

TIGHT BINDING BOOK

**TEXT PROBLEM
WITHIN THE
BOOK ONLY
TEXT FLY WITHIN
THE BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU 196183

UNIVERSAL
LIBRARY

मानवी कुटुंब आणि हिंदुस्थान

लेखकः—

डॉ. गॉल्थेरस्, एच. मीज.

M. A. (Cantab), LL. D. (Leyden).

अनुवादकः—

अनंत सखाराम काशीकर. बी. ए.

मूल्य १ रुपया

[कलदार]

सप्टेंबर]

हैद्राबाद दक्षिण

[१९४०

प्रकाशक—

अ. स. काशीकर. वी. ए.

६०९, मुल्तान बाजार,

प्रथमावृत्ति १९४०

डॉ. मीज यांनी आपल्या पुस्तकाचा अनुवाद करण्याची परवानगी देऊन मला मराठी वाङ्मयाची अल्पशी सेवा करण्याची सुसंधी दिली याबद्दल मी त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो तसेच ज्या सुप्रसिद्ध साहित्यसेवकांनी माझ्या नम्र विनंतीला मान देऊन आपले अभिप्राय पाठविले त्यांचा मुद्दा मी अत्यंत आभारी आहे.

—अनुवादक.

मुद्रक—

राजस्थान मुद्रणालय

मुल्तान बाजार हम्मतगंज

हैद्राबाद दक्षिण.

“ We realise that it is before all things useful to associate our ways of life, to bind ourselves together with such bonds as are most fitted to gather us all into unity, and generally to do whatsoever will serve to strengthen friendship. ”

-*Spinoza.*

भावार्थ:—

“ आपल्या जीवनमार्गाची संगति साधणें, आपणांत ऐक्यभावना जागृत राहिल अशा प्रकारच्या प्रेमरज्जुंनीं आपणांस बद्ध करून घेणें आणि सर्व-साधारणतः आपापसांतील मित्रत्वाचें नातें वृद्धिंगत होईल अशा क्रिया करणें ही सर्वांत उपयुक्त गोष्ट आहे हें समजण्यातच अखिल मानवजातीचें कल्याण आहे.

-स्पिनोझा.

अनुवादकाचें आत्मनिवेदन.

“ अंतरराष्ट्रीय विचार-विनिमय हीच जागतिक प्रश्न सोडविण्याची गुरुक्लिष्टी होय ” (थॉमस् हार्डी.)

(The exchange of international thought is the only salvation of the world) *Thomas Hardy.*

कांहीं महाराष्ट्रीय व कांहीं आंग्लभाषेतील वृत्तपत्रांत व मासिकांत प्रस्तुत पुस्तकावरील अभिप्राय वाचण्यांत आले. पुस्तक वाचलें व पुस्तकांतील विचारसरणी उद्बोधक व विचारप्रवर्तक वाटल्यामुळे त्याचा मराठींत अनुवाद करण्याची स्फूर्ति झाली. लेखकाशीं पत्रव्यवहार करून त्याची परवानगी घेतली. त्याप्रमाणें अनुवाद संपूर्ण झाल्यावर कांहीं प्रकाशकांशीं पत्रव्यवहार केला, परंतु बहुतेकांची निराशेचीच उत्तरे आलीं. मग मनात आलें कीं स्वतांच मुद्रणाला सुवात करावी. त्याप्रमाणें थोड्याफार प्रयत्नांतीं हें कार्य प्रस्तुत स्वरूपांत परिपूर्ण झालें.

पुष्कळशा इंग्रजी पुस्तकांची भाषांतरे आपल्या महाराष्ट्र राज्यांत प्रसिद्ध झाली आहेत, त्यांतच आपणही थोडीफार भर घालावी या दृष्टीनें हें कार्य हातीं घेतलें. अर्थात् पुस्तकाची निवड योग्य कां अयोग्य हा प्रश्न वाचकांच्या मनोभूमिकेवर अवलंबून राहणार. पुस्तकांतील राजकीय, धार्मिक, सामाजिक व जागतिक इत्यादि विविध दृष्टींनीं एकंदर विषयाचें तात्त्विक विश्लेषण व अर्थ मारिक व उद्बोधक वाटलें झणूनच याची निवड केली.

मानवी कुटुंबाचें मूळ वसतिस्थान कोणतें व त्यांतील मूळ पुरुष कोण व पुढें त्याचा विस्तार कसा होत गेला इत्यादि प्रश्नांचीं समर्पक उत्तरें देण्याकरता मानवी समाजाचा इतिहासच लिहावा लागेल. परंतु प्रस्तुत स्थळीं हिंदुस्थानदेश हाच मानवी कुटुंबाचा मूळ पुरुष होय असें विधान केल्यास तें अतिशयोक्तिकें ठरणार नाहीं असें वाटतें. त्याचें कारण असें कीं, अतिप्राचीन अशा इतिहासपूर्व कालामधें मानवी संस्कृतिच्या उपःकालाचें स्वरूप आपणास जागतिक वाङ्मयांत आद्य-ग्रंथाचें स्थान प्राप्त झालेल्या ऋग्वेदात सापडतें. यावरूनच हिंदुस्थानचा सांस्कृतिक दृष्ट्या रल्लेख करताना पौर्वात्य व पाश्चात्य विद्वान्, ' हिंदुस्थान हें मानवी संस्कृतिचें उगमस्थान होय ' (India is the cradle of human Culture), आणि ' प्राचीन व अर्वाचीन जगाचें सांस्कृतिक प्रभुत्व याच देशाकडे येतें ' (Cultural mistress of the ancient and modern worlds) इत्यादि विशेषणें उपयोगांत आणतात. मानवी समाजाचें मूळ निवासस्थान मध्य आशिया मानलें जातें हें जरी खरें असलें तरी मानवी समाजाचें सांस्कृतिक दृष्ट्या रम्य व उज्वल स्वरूप आपणाला ऋग्वेदातर्गत वर्णनांतच दृष्टोत्पत्तीस येतें, हें सर्वमान्य झालें आहे. यावरूनच हिंदुस्थान सांस्कृतिक दृष्ट्या कसा मूळपुरुष आहे हें थोड्या फार प्रमाणात सिद्ध होतें.

युद्धोत्तरकालांतील वैज्ञानिक प्रगतिनें स्थल व काल यांच्या मर्यादा नाहीशा केल्या गेल्या व या दृष्टीनें विश्वाचा सकोच होऊं लागला. यामुळें राष्ट्रांराष्ट्रांतील दळगवळणाची बरीच वाढ झाली, व पाश्चात्य राष्ट्रांतील विद्वान लोक भारतीयजीवनांतील धार्मिक, सामाजिक,

राजकीय व सांस्कृतिक इत्यादि विविध विभागांचा सखोल अभ्यास करून लागले. अशामुळे वैचारिक संघटनास बरीच चालना मिळाली. या दृष्टीने प्रस्तुत लेखकाने भारतीय समाजरचनेचा व समाजघटनेचा बराच अभ्यास करून हेच सिद्ध केले आहे की, मानवी संस्कृतिची जागतिक पुनर्घटना व पुनर्रचना सर्व राष्ट्रातील विचारवंत विद्वानांनी सर्वेकष अशा वैचारिक भूमिकेवरून करावी ह्याजुळे मानवी जीवन सर्वदृष्टींनी अत्यंत सुखप्रद व कल्याणप्रद ठरेल. याच अर्थाचे शिरोभागी उद्धृत केलेले थॉमस् हाडीची वचन आहे. तेव्हा बौद्धिक सहकारिता व अंतर-राष्ट्रीय विचार-विनिमय हीच जागतिक प्रश्न सोडविण्याची गुरुकिल्ली होय असे सिद्ध होते.

लेखकाने काही भारतीय सामाजिक सिद्धांत कसे विश्वव्यापक स्वरूपाचे आहेत हे दर्शविले आहे, विशेषतः चातुर्वर्ण्यव्यवस्था ही तर जागतिक संस्कृतिला एक अत्यंत अमोलिक अशी देणगीच होय असेही हटले आहे. पुढे वर्णभेदाचे स्वरूप कसे असते व सांस्कृतिक वर्गांच्या वर्णसंकराचे कसे वाईट परिणाम होतात हेही विशद केले आहे. संकुचित राष्ट्रीयतेची विफळता व खऱ्या राष्ट्रीयत्वाची व खऱ्या अंतर-राष्ट्रीयत्वाची सद्यःकालीन जगाला किती आवश्यकता आहे याचे योग्य दिग्दर्शन केले आहे. शेवटच्या प्रकरणात समाजाच्या जीवनाला खरे ब्राह्मण व खरे क्षत्रिय याची अत्यंत आवश्यकता कशी असते हेही स्पष्ट केले आहे. नंतर काही प्रचलित राज्यपद्धतींचा परामर्ष घेऊन व त्यांनील गुणदोषविवेचन करून, शेवटी समाजातील उच्च वर्गातील शील-संपन्न वैज्ञानिक व साहित्यिक यांच्या प्रयत्नावर जागतिक शांतीची प्रस्थापना कशी अवलंबून आहे हे सांगितले आहे. गेल्या महायुद्धांत

विविधप्रकारची कशी व किती हानि झाली याचा समग्र हिशोबच उद्धृत केला आहे. या सर्व आपत्तींतून सार्वत्रिकसुखाचा असा एक मार्ग त्यांनी दाखविला आहे व तो हलगजे जगद्राष्ट्र-स्थापना. सद्यःकाली या ध्येयाने प्रेरित झालेल्या काहीं संस्था कार्यही करित आहेत व यावरूनच असे वाटू लागते की या सवाव्या प्रयत्नाचे परिणत रूप आपणाला जगद्राष्ट्र-स्थापनेत दिसून येई. अर्थात् या जगद्राष्ट्र न प्रत्येक राष्ट्राने आपण एका मानवी कुटुंबातील मडळी आहेत या वृत्तीने राहिले पाहिजे, तरच हे कार्य यशस्वी होऊ शकेल.

आता जगद्राष्ट्र-स्थापनेच्या विचाराची काहीं लोक काल्पनिक ध्येय, स्वप्नसृष्टीतील मनोराज्य, अव्यवहार्य कल्पना व निःसर्गविरोधी योजना इत्यादि विविध प्रकारे अवहेलना करतात. या बाबतीत ते एकाच दृष्टीने विचार करित असावेत असे वाटते. ज्याअर्थी आधुनिक मानव जगभर साम्राज्यसत्तेचे जाळे पसरवू शकतो, जसा तो आपल्या इतर बांधवाचा भयकर विज्ञानाच्या सहाय्याने निःपात करू शकतो, याचप्रकारे हे जागतिक कल्याणाचे व सार्वत्रिक सुखाचे कार्य त्याच्या हातून घडू नये किंवा त्याने त्या दिशेने कार्यास प्रारंभही करू नये ही खरोखरीच सखेदाश्चर्यकारक गोष्ट आहे. मानवी जीवनाच्या इतर कार्यक्षेत्रांत जी मानवी शक्ती प्रभावी व प्रभुत्व गाजविणारी ठरू शकते तीच या सर्वसुखाच्या गजमार्गाचा अवलंब करण्याच्या बाबतीत मात्र सामर्थ्यहीन ठरवी देही आश्चर्यच होय. अर्थात् याचा दोष आपण मानवाच्या मनोरचनेला, मानवी निसर्गधर्मच मुळी स्वर्धाशील असा आहे, स्वामित्वाची त्याला भूक आहे इत्यादि गोष्टी सांगून दोष देऊ. परंतु यावर असा प्रश्न उद्भवतो की, जो मानवप्राणी एकटाच असूनही

संबंध राष्ट्रच्या राष्ट्र आपल्या जादूनें भाखून टाकतो व या मानवी शक्तीचा उलट दिशेनें अपव्यय करू शकतो, तर हीच मानवीशक्ती, मानवी मनाच्या इतर सत्प्रवृत्तींना योग्य चालना देऊन वरील जागतिक कल्याणाचें परम मंगल कार्य तो करूं शकणार नाहीं कां ? अलिकडे विज्ञानशास्त्राच्या इतर अंगोपांगाचा बहुविध प्रकारें विस्तार झाला आहे, परंतु याच विज्ञानशास्त्रानें मानवी मनोविज्ञानशास्त्रांत मात्र परागतिच केली आहे असें ह्मणणें भाग पडतें. जे विज्ञानशास्त्र जीवनाच्या इतर कार्यक्षेत्रांत अत्यंत प्रभावी व कुशल ठरतें तेंच विज्ञानशास्त्र वरील ध्येयाला अनुरूप व अनुकूल अशी अखिल मानवजातीची मनोभावना का करूं शकत नाहीं हें आधुनिक विज्ञानयुगातील एक अत्यंत गूढ आहे. सर्वत्रांनीं (ह्मणजे भारतीयांनींच नव्हे, तर अखिल मानवजातीनें) मनात आणल्यान, व्यवहार्य होऊं शकणाऱ्या वरीलध्येयाला मूर्तस्वरूप प्राप्त करून देण्याचें प्रयत्न करीत एवढीच कळकळीची विनंति आहे.

जाता जाता एका गोष्टीचा उल्लेख करणें आवश्यक आहे. प्रथम जेव्हा पाचनहा प्रकाशकाकडून निगशाजनक उत्तरे आलीं तेव्हां मात्र मनाचा विरस झाला; परंतु ही हकीकत लेखकाला कळविली व त्यानीं मात्र चांगलेंच उत्तेजन दिलें. त्यानीं जे लिहिलें ते त्यांच्या शब्दांत खालीं देत आहे. " Do not lose heart, but please go on trying. Some of the world's best books were refused by publishers at first, because they did not see any commercial gain in it. " अर्थात् प्रस्तुत पुस्तक जगमान्य होईल अशातली गोष्ट नाहीं. तरी परंतु यावरून एकंदर वस्तुस्थितीची चांगली ओळख होतें.

येथील राजस्थान मुद्रणालयाचें मालक श्रीयुत कालूराम उपाध्याय यांनी पुस्तकमुद्रणाचें काम योग्य प्रकारें केलें बाबदल मीं त्याचें मनःपूर्वक आभार मानतो. काहीं ठिकाणीं ' मुद्रा-राक्षस ' (Printer's devils)—काहीं मुद्रणदोष राहून गेलें आहेत त्याबदल वाचक क्षमा करताल अशी आशा आहे.

शेवटीं प्रस्तुत अनुवादकाची ही वाञ्छयकृती म्हणजे महाराष्ट्र साहित्यसोपानाची पहिलीच पायगी अमून, महाराष्ट्रशारेदच्या प्रासादातील पहिलेंच पाऊल आहे, तरी महाराष्ट्रीय वाचकवर्ग याची उपेक्षा न करतां योग्य ते उत्तेजन व प्रोत्साहन देईल अशी पूर्ण आशा आहे. तसें ज्ञान्यास मगठी वाङ्मयाची आणखी काहीं सेवा करण्याचें आश्वासन देऊन वाचकाना लेखकाचा परिचय करून घेण्याची विनंति करितो. शेवटीं श्रीज्ञानेश्वराच्या शब्दात जागतिक कल्याणाचें मागणें मागून वाचकाची रजा घेतो.

दुरिताचें तिमिर जावो । विश्व स्वधर्मसूर्ये पाहो ।
जो जें वांछील तो तें लाहो । प्राणिजात ॥

गणेश चतुर्थी
शके १८६२
सप्टेंबर १९४०

अ. स. काशीकर.

लेखकाचा परिचय

डॉ. गॉल्थेर्म् गच् मीजू यांचा जन्म १००३ साली एका उच्च कुलामधे हॉलंडमधील रोट्टरडॅम् येथे झाला. बालपणापासूनच यांचा पौर्वात्य राष्ट्रांकडे बराच ओढा आहे. यांनी प्रथमतः व्यापारी शिक्षण घेतले. या अभ्यासक्रमांत ते यशस्वी झाल्यावर यांनी मोठ्या अंतरगर्भाय व्यापारी कंपनीत एक वर्ष काम केले. नंतर त्यांनी केंब्रिज विश्वविद्यालयांत अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाकरीता प्रवेश केला व नंतर ते सेंट जॉन कॉलेजचे एक सभामंडू झाले. या परीक्षेत ते १९२५ साली यशस्वी रीतीने उत्तीर्ण झाले. यानंतर ते तेथेच इतर विविध विषयांचा अभ्यास करण्याकरता एक वर्ष राहिले व शेवटी कायद्याच्या प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. मगल्या काळास पौर्वात्याबद्दलची त्यांची आवड वृद्धिंगत होत गेली. व त्यायोगाने ते हिंदु तत्त्वज्ञानाचे उत्साही अभ्यासक बनले. हॉलंडमधील लेडन (*Leiden*) विश्वविद्यालयांत जाऊन तेथे त्यांनी सामाजिक, व शैक्षणिक शास्त्रांत प्राविण्य मिळविले. नंतर त्यांना डॉक्टर ही पदवी मिळाली. या कालांतच त्यांनी ' श्रीरामकृष्णाचा संदेश ' (*The Message of Shri Ramakrishna*), ' श्रीकृष्णाचा संदेश ' (*The Message of Shri Krishna*), ' नारदऋषीचा संदेश ' (*The Message of Narada Rishi*), इत्यादि धार्मिक व तत्त्वज्ञानात्मक पुस्तके लिहिली.

नंतर ते हिंदु समाजशास्त्राचा सखोल अभ्यास करू लागले. धर्माच्या विवेचनात्मक स्वरूपाचा व हिंदुंच्या प्राचीन वर्णरचनेचा. आधुनिक समाजघटनेचा, वर्णव्यवस्थेच्या अनुसंधाने त्यांनी तुलनात्मक अभ्यास केला व अशारीतीने १९३५ मधे त्यांनी समाजशास्त्रावरील ' धर्म व समाज ' (*Dharma and Society*) हा निबंधात्मक ग्रंथ लिहून डॉक्टर पदवी संपादन केली.

त्यांनी युरोपखंडांत सर्वत्र प्रवास करून पुष्कळ ठिकाणी व्याख्याने दिली. इंग्लिश व डच भाषेव्यतिरिक्त फ्रेंच व जर्मन भाषेवरही त्यांचे चांगले प्रभुत्व असून, इतर भाषांचीही तोंड ओळख आहे. ते हिंदुस्थानांत प्रथमतः १९३५ च्या ऑक्टो-

बरमघें आलें व सिलोनमघें दोन महिने वास्तव्य केलें. तेव्हांपासून त्यांनीं हिंदुस्थानांत भारतीयं जीवन, धर्म व शिक्षणपद्धति इत्यादि विविध विषयांचा अभ्यास करण्याच्या दृष्टीनें विश्वविद्यालयांना व इतर शिक्षणकेंद्रांना भेटीं देऊन व्याख्यानें देत देत बराच प्रवास केला. त्यांना त्रिणामलय येथील रमणमहर्षिबदल बराच आदर आहे व म्हणून त्यांच्या सहवासांत त्यांनीं बराच काल घालविला.

पुन्हां युरोपमघें चार महिने घालवून डॉक्टरसाहेब आपल्या मरुबार किनाऱ्यावर तुळनात्मक संस्कृति-अभ्यास-मंदिर स्थापनेच्या योजनेला मूर्त स्वरूप देण्याकरतां हिंदुस्थानांत परत आलें. संस्थेला ' धर्माश्रम ' असें नामाभिधान देण्यांत येईल.

या अभ्यास-मंदिरांत भारतीय आश्रमपद्धति व आधुनिक शास्त्रीय पद्धति यांचा सुंदर समन्वय करण्यांत येणार आहे. पौवात्य व पाश्चात्य संस्कृतींच्या परस्पर दळण-वळणामुळे उत्पन्न झालेले, बदलत्या काळांतील सामाजिक व मानसशास्त्रीय प्रश्नांचा सखोल अभ्यास हेंच या संस्थेचें प्रमुख ध्येय आहे. ही संस्था अंतरजातीय व अंतर-धर्मीय स्वरूपाची आहे. देशामघें व्यवहार्य अशी सांस्कृतिक पुनर्घटना घडवून आणण्यासाठी योग्य अशी पुढारी माणसें निर्माण करणें हा या संस्थेचा मूळ उद्देश आहे. शेजारच्या खेड्यांतून ग्रामसुधारणेचें कार्य केलें जाईल तरी संस्थेचें ध्येय मात्र यापेक्षां विशाल स्वरूपाचें राहिल. अभ्यासकाच्या मानसिक कलाप्रमाणें शिक्षण देण्यांत येईल. शिक्षणक्रमाच्या दोन शाखा आहेत. (१) सुधारणेंतील संघटनात्मक प्रश्नांचा विचार करणारें समाजशास्त्र (*Sociology, mainly concerned with the organisational problems of Civilisation.*), व (२) धर्म व संस्कृतिविषयक इतर प्रश्नांचा विचार करणारें मानसशास्त्र (*Psychology, mainly concerned with the problems of Culture*).

संस्कृत व इतर युरोपियन भाषासुद्धां शिकवित्या जातील. हें अभ्यास-मंदिर जीवनांत व अभ्यासांत भारतवर्ष व पाश्चात्य राष्ट्रे या उभयतामध्यें संघटन व पेक्य घडवून आणणारी अशी एक मध्यवर्ती संस्था म्हणून कार्य करील. या योगानें डॉ. मीजू यांच्या आवडत्या ध्येयाला मूर्तस्वरूप प्राप्त होणार आहे.

लेखकाची प्रस्तावना

आधुनिक जागतिक दुःस्थितीचे मूळ कारण एक मानवी संघ दुसऱ्या मानवी संघाला जीवितातील बराच भाग अपूर्ण आहे या कारणास्तव दोषास्पद ठरवू लागला यांतच आहे. एक प्रजासंघ दुसऱ्या प्रजासंघाला आर्थिक व सामाजिक दोषाकरतां नात्रे ठेवीत आहे. राष्ट्रेही त्याच कारणाकरतां विशेषतः दुसऱ्याच्या दोषपूर्ण व घातकी राजकीय धोऱणास्तव एकमेकांना नात्रे ठेऊं लागली आहेत.

पौरात्य आणि पाश्चात्य देशांत वर्गद्वेषाचे व जातीय मत्सराचे विषय मानवी समाज ज्या मूळावर अधिष्ठित आहे त्या मूळांत भिनले जात असून, असत्प्रवृत्त राष्ट्रीयतेच्या (Misguided Nationalism) निनाशांत जगांत चाललेले शांतिपाठ मानवाच्या कर्णपथावर येणे अशक्य होत आहे. यांचे मूळ कशांत आहे ? हिंदुस्थानांत तरी जानीय संघर्ष, जातिमत्सर, व धार्मिक तेढ हे राष्ट्रीय ऐक्याला विरोधक ठरत आहेत.

पाश्चात्य देशांत 'भांडवलशाही' (Capitalism) व अल्पसंख्याक अधिकारशाही (aristocracy) आणि पौरात्य देशांत 'वर्णाप्रमर्ध' व 'वर्णसंकर' इत्यादि शब्दप्रयोग आनंद किंवा अभिमान आणि उपहास किंवा तिरस्कार या दोन मनोभावनेमधील नानाविध प्रकारचे विचारतरंग मानवी मनससरोवरांत उद्भूत करण्यास कारणीभूत होतात.

सुख व सोई या दृष्टीने आधुनिक मानव सुख आहे खरा. परंतु जेव्हां सामाजिक किंवा राजकीय प्रश्न उद्भवतात तेव्हां मात्र तो विकारवशा होऊन विचार करण्यास असमर्थ बनतो. जर एकाद्या प्रसंगी एकाद्या मानवाकडून अन्यायाचे किंवा निर्दयतेचे वर्तन झाले तर तो त्या मानवाच्या कुटुंब, जात, राजकीयपक्ष, धर्म किंवा राष्ट्र देखील इत्यादि गोष्टीविषयी उभयपक्षां विचार व करतांच आपल्या मनांत दुष्टप्रह करून घेतो. पक्षाभिनिवेश हे शेवाळ्या

सागखे वेडे पीक आहे, कारण त्यांचे एकान्या अनुभवावरूनच बीजागोपण होते व इतरांच्या कल्पनाचातुर्यरूपी जलगिचनाने ते वाढीस लागते. हे सर्व मानवी समाजाच्या पद्धतशीर व सुसंघटित स्वरूपाविषयी अंतर्दृष्टीचा अभावच दर्शविते.

पक्षाभिमानाचे भूत वाटेल त्या बाबतीत आपला नंगा नाच चालविते. कारण सामाजिक संघ किंवा वर्ग, राष्ट्र, जातिव्यवस्था, विशिष्ट धर्म, कांही 'शाखा' (Isms) इतकेच नव्हे तर विशिष्ट शब्द व शब्दप्रयोग इत्यादि सर्व प्रांतांत त्याचा अनिर्वध संचार चाले असातो व आहे यामुळे प्रत्येकाला आपापल्या दुरभिमानाचे फल भोगावे लागतेच. तेव्हा जनतेला सामाजिक प्रश्नांचा विकारग्रहित मनाने व सर्वांगपरिपूर्ण दृष्टीने म्हणजे शास्त्रीय दृष्टीने विचार करण्याविषयी आप्रहाची विनंति करणे अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः हिंदुस्थानला तरी अशा प्रकारच्या विनंतिची अत्यंत आवश्यकता आहे कारण येथे नानातःहेचें परंतु महत्त्वाचे सामाजिक प्रश्न उद्भवतात.

विरोधाला प्रवृत्त करणाऱ्या शब्दप्रयोगांचे परस्परविरोधी पक्षांच्या भावना संतुष्ट ठेवल्या जातील अशा पद्धतीने विवरण करणे शक्य नाही काय ? अर्थात् शक्य आहे परंतु केव्हा ? हे तेव्हाच शक्यकांटीत येईल जेव्हा प्रत्येक पक्ष किंवा प्रत्येक मानव आपल्या वैयक्तिक भावनांना थोडा वेळ बाजूला ठेऊन, त्याबद्दल आपण अगदी प्रथमच विचार करित आहोत अशा भावनेने व आधुनिक समाजशास्त्राच्या पद्धतीने व निःपक्षदृष्टीने विचार करण्यास प्रवृत्त होईल. ज्याच्यापुढे आपण आपल्या वैयक्तिक व सामाजिक गोष्टीसुद्धा गौण समजतो अशा एका सत्याचीच त्याला कसोटी लावली पाहिजे. कटु सत्यही आपणाला आपल्या विचारदृष्टीत किंवा कार्यपद्धतीत बदल घडवून आणण्यास शक्य होणार नाही, तरी पण सत्यापामुन त्याच्या तेजाचे डोळे दिपून जातील या भीतीने ते लावून न घेतां त्याच्याशी दृष्टी मिळविण्याचे धैर्य आपणात असले पाहिजे. सत्याशी सामना करण्यास आपणास सामर्थ्य असले पाहिजे, आणि मग त्याची काय आज्ञा आहे ती पाळून त्याप्रमाणे कृती करण्यास तत्पर असले पाहिजे. या सत्याच्या शोधांत आपल्या मनाचा ममत्तोलपणा नाहीसा होईल, मनाला चांचल्य येईल किंवा एकाद्या वेळेस आपणांवर कांही प्रसंगही येईल किंवा आपल्या जपासारख्या धरणीचा आधारही सुटेल असाही प्रसंग येईल तरीपण आपण

सत्याची कास सोडली नाही तर सत्य आपल्या सश्र्मणाय धांवून येईल. कारण यज्ञयावत् गोष्टीचें मूल तत्व सत्य आहे आणि सत्यावरच सर्व अधिष्ठित झालें आहे (सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्) मानवी जीवनातील अयशेष म्हणून जे काही राहते तें सत्यच राहतें. कारण 'सत्यमेव जयते' हा धिवालाबाधित सिद्धांत आहे. सर्व रूढ कल्पनांचा, मानवनिर्मित आचारविचारांचा, धर्मभोळेपणाचा व अंधःश्रद्धेचा अज्ञानाधःकार सत्यरूपी सद्स्वरजिग मुर्याचा उदय झाल्याबरोबर नाहीसा होईल.

हें सर्व नाटकी भासतें व क्वचिन् तमें अमतेही, परंतु बहुतेक त्याचें स्वरूप विनोदीच अमते. मी विद्यार्थीदशेत अमनाना एका विद्वान् गृहस्थाने मला वारवार आरशात पाहा व स्वतांकडेच पाहून दंगत जा असें सांगितलें. मी त्याप्रमाणें वागलों व मला मी काही तरी चागलेंच केले असें वाटूं लागलें. प्रथमतः मला तें जाचक वाटलें परंतु मग मात्र संवयीत पडलें व त्यामुळे मला माझ्या स्वभावांतील द्वेष, अंधश्रद्धा, निरर्थक वढाई (Vanities) इत्यादि उपहासास्पद बाजू दिसें लागली. याबद्दल आरशाला धन्यवाद दिलें व हा शोध अपूर्व आहे असे वाटू लागलें आरशापुढून बाजूला झालो ह्मणजे मला आपण आपल्या पूर्वदोषापामून अलिप्त होऊं लागलों असें वाटे. आपण स्वनाला वल्पनेच्या जोरावर जितके श्रेष्ठ समजतो तितके वास्तविक सत्याच्या कसोटीला उतरत नाही व यामुळे आपलें व्यगचित्र आपल्या निदर्शनाम येतें. परंतु बरील मार्गाच्या अवलंबनानें आपण हळुहळूं सुधारू लागतो व या योगानें आपलें व्यक्तित्व वैयक्तिक विचारापामून व आतंरिक दोषापामून अलिप्त होऊन पवित्र बनतें.

हीच बरील गोष्ट मी अभूतपूर्वीने कळू लागलों. सत्याच्या दर्पणासमोर मी माझ्या वैयक्तिक जीवनाला उभे केले. एवढेंच नव्हे तर माझ्या आवडीच्या इतर गोष्टी उदाहरणतः इतर लोक, मानवी शोध व मानवी संस्था आणि इतर मानवनिर्मित गोष्टी या सर्वांना त्या सत्यरूपी दर्पणासमोर उभे केले. हें जेव्हां आपण करतो तेव्हां त्याचा परिणाम आनंदपर्यायणी व दुःखपर्यवसायी असा दोन्हीप्रकारचा होतो. पोकळ टौल, रनार्थदृष्टी, परमनामहिष्णुता व धर्मवेडेपणा इत्यादिकांच्या बंधनामुळे उत्पन्न झालेले दुःख आपल्या दृष्टोत्पत्तीस येतें. त्याच्याच

बरोबर उपहासही असतोच, कारण आपल्या अज्ञानाबद्दल व दोषाबद्दल जणू काय अंतस्थ मानव (Inner Man) तिरस्कारयुक्त हास्य करीत आहे असे वाटते. हा उपहास म्हणजे एक जीवनातील अमोल देणगीच होय, कारण त्या योगाने जीवन हलकें होतें. त्या विकट हास्यांत वैयक्तिक बाजू नसते कारण ते हास्य अंतिम अवस्थेत निघायक व जीवनप्रद ठरते. तर आपण सत्याशी सामना करून जीवनातील दुःखवृक्षाला समूळ उपटून टाकून जीवन आनंदप्रद केले पाहिजे.

हिंदुसमाजाचा व पाश्चात्य समाजव्यवस्थेचा तात्विक (Theoretical), आदर्शात्मक (ideal), व वास्तविक (actual) इत्यादि दृष्टीनी तौलनिक अभ्यास केल्यास बरेच मनोरंजक सिद्धांत निर्दर्शनास येतात. प्रस्तुत पुस्तकांत मी विचाराला व अभ्यासाला चालना मिळावी या हेतुने विशेष खोल तात्विक विवेचनात न शिरतां सोप्या भाषेतच विषयाचे प्रतिपादन केले आहे, व तात्विक सिद्धांताकरतां व इतर प्रमेयाकरतां ' धर्म व समाज ' (Dharma and Society) या माझ्या पुस्तकांतील संदर्भ दिले आहेत ते चिकित्सक व अभ्यासू वाचकांनी त्या पुस्तकात पहावेत

हिंदुस्थानांतील समाजजीवनविषयकच नव्हे तर पाश्चात्य जगांतील सामाजिक व राजकीय जीवनविषयक प्रश्नाबद्दलचे सिद्धांतही फारच आश्चर्यकारकरीतीने प्रस्थापित होतात. प्राचीन हिंदुस्थानच्या समाजशास्त्राला आधुनिक विचारांची जोड मिळणे हीच जागतिकस्वरूपाचे सामाजिक व राजकीय प्रश्न सोडविण्याची गुरुकिल्ली होय. (In fact , the social science of ancient India complemented by modern thought provides the key to the solution of various social and political world problems.) हे सर्व विवेचन मानवाने नीट विचारांत घेऊन त्याचे आचारांत संक्रमण करणे यावरच याचे साफल्य अवलंबून राहिले.

अनुक्रमिणिका

प्रकरण पहिलें.

१-२८

प्राचीन हिंदुंचें सामाजिक सिद्धांत व आधुनिक समाजशास्त्रः—
जातिव्यवस्थेविषयक मतमतांतरे—चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ही आदर्श वर्गव्यवस्था—
तिची विश्वव्यापकता—अब्रुल फजलचें ह्यणणें—समाजघटनेचें सेंद्रियस्वरूप—
मानवी समता हें हृदयाचें कार्य—सामाजिक विषमता व अध्यात्मिक समता—
संकुचित राष्ट्रीयत्व विघातक—वर्ण व जाति यातील भेद—अनुवंशिकतेचें तत्त्व—
बंधुत्वाची भावना व व्यवहारज्ञान यांची आवश्यकता.

प्रकरण दुसरें.

२९-६०

वर्णसंकराचें भयः—समाजरचना व समाजघटना—वर्णसंकराचें सांस्कृतिक
स्वरूप—पुराणातील कलियुगातील वर्णसंकराचें भविष्य—कांहीं उतारे—लेओ-झेचें
व्यवहार्य तत्त्वज्ञान—यंत्रयुगामुळे उत्पन्न झालेले विशिष्ट प्रश्न—पाश्चात्य लेखाकांच्या
धोक्याच्या सूचना—रोगी प्रजेचें परिणाम—मानसिक क्रान्तीची आवश्यकता—
ऐक्याचें सामर्थ्य व प्रेमाची भावना—अंतःकरणपूर्वक झालेले बदल टिकाऊ
असतात—कार्यकर्ता कसा असावा—सामाजिक सुधारणेचें उपाय—खरे राज्यकर्ते
कोण—पाशवीशक्ति अंतिमस्वरूपांत आत्मविनाशी ठरते—लेओ-झेचा परिवर्त-
नाचा राजमार्ग.

प्रकरण तिसरें.

६१-७०

राष्ट्रीयता व अंतरराष्ट्रीयताः—खरी राष्ट्रीयता व अंतरराष्ट्रीयता—अंधानु-
करण हें बौद्धिक गुलामगिरीचें लक्षण—राष्ट्रीयता व अंतरराष्ट्रीयता एकच
गोष्टीच्या दोन बाजू—संस्कृतिची निर्मिती हें व्यक्तीचें व राष्ट्रीयतेचें कार्य—
जग हें अष्टपैलू हिऱ्यासारखें आहे—ब्रटाचारीच्या नर्तनाचा उपक्रम—कोणतेही
राष्ट्र अलस व अलग राहणें अशक्य—क्रियाप्रतिक्रियात्मक झगड्यातूनच राष्ट्रीय-
त्वाची निर्मिती—व्यक्तीकडे व खऱ्या राष्ट्रीयत्वाकडेच संस्कृतिचें नेतृत्व—या दोन्ही
एकच नाण्याच्या दोन बाजू.

प्रकरण चवथें.

७१-८७

क्रान्तीचें स्वरूपः—क्रान्ती म्हणजे वर्णसंक्राविह्वल चळवळ—क्रान्ती हें अपरिहार्य आंदोलन—क्रान्ती ही अंतर्गर्भिक क्रियेची प्रतिक्रिया होय—क्रान्तिकारक स्वप्रसृष्टीत वावरणारा ठरतो—रशिया व फ्रान्समधील क्रान्त्या—क्रान्तीत होणारी विविध प्रकारची हानि—राष्ट्रीय गज्जा व राष्ट्रीय मनोभूमि यांचा विचार—निरनिळ्या राष्ट्रांचे निरनिरळे रोग—उपाययोजनेचा योग्य विचार—परकीय राजकीय तत्वाची आवान—प्राचीन परंपरे पुनरुज्जीवन—कम्युनिझमचें तत्व हिंदुत्वाच्या व इस्लामी तत्वांना विरोधी—इटली व जर्मनीमधील रक्तपातहीन क्रान्त्या—क्रान्तिकारक त्वेयाचा विचार—कम्युनिझमच्या तत्वाचा विचार—विश्वात्मक व ऐक्ययुक्त स्थितीची सुखसंपन्न—या स्थितीकरता मानव उन्मुक्त आहे.

प्रकरण पांचवें.

८८-१३६

जागतिक राजकारणाचें भवितव्य —

सामाजिक व राजकीय विचारांच्या विक्रामाचा अभ्यास—राजकीय पक्षातील नावांचा भपका—विरोधामुळे पक्षनिर्मिती—समाजशास्त्रज्ञांची स्वर्गी भूमिका—राजकीय इतिहासाचें विदग्गभावलोकन—सरदार वर्गाचा अधःपात—सांस्कृतिक वर्गाची कर्तव्यच्युति—फॅसिझम व राष्ट्रीय समाजवाद—त्यातील दोषदिग्दर्शन—त्यातील गुणविवेचन—जर्मन राष्ट्रांचे पुनरुज्जीवन—लोहशाही तत्वाचा प्रसार—व्यक्तिमत्त्वाच्या मोहिनीत यशाची गुरुकिळी—पुढाऱ्यावरील संकट परंपरा—सर्वाधिकारशाहींचे दिवस गेलें—मानवजात गुद्द व उदात्त पुढाऱ्याची अपेक्षा करीत आहे—बहुजनसमाजाला पुढाऱ्याची आवश्यकता—समाज व व्यक्ति—व्यक्ति व समाजसंघ अदृश्य राजांचे पुनरुज्जीवन—हाहा राष्ट्रांत नवीन परंपरेचा प्रारंभ—मुद्रणस्वातंत्र्याची आवश्यकता—राजगत्तेचे जीवन ऋणमय—जगद्राष्ट्रस्थापनेचा आशावाद—गेल्या महायुद्धातील हानि—जगद्राष्ट्रकल्पनेचे स्वरूप—मुख्य चार खाती—लोकशाहीचा विचार—लोकसभेचे गुण व दोष—सर्वाधिकाऱ्यांना सुसंधि—मानव्याचें विश्वव्यापक मंदिर—मानवतेचा पुनः प्रत्यय—वर्तमानकालातच विधायक कार्य—स्वकर्तव्यपालनानेंच कार्यास प्रारंभ.

परिशिष्टः—(अ) चालू युद्धावहलंचे लेखाकाचे विचार.

१३७

- मानवी कुटुंब आणि हिंदुस्थान -

प्रकरण पहिलें.

प्राचीन हिंदुंचें सामाजिक सिद्धांत व आधुनिक समाजशास्त्र.

जातिव्यवस्थेचें समाजविरोधी म्हणून खंडन व अत्यंत उच्च प्रतीची मानवी संस्था म्हणून मंडन हें एकाच वेळीं होणें कसें शक्य आहे ? भारतीय सामाजिक प्रश्नांच्या अभ्यासकाला जातिव्यवस्थेविषयक मतमतातरांतील वैविध्य व विरोध पाहून कितीदां तरी आश्चर्य वाटलें असेल. ज्या अर्थी दोन्ही पक्षाचीं मते अत्यंत प्रामाणिक व विद्वान् लोकांकडून माडली जातात, त्या अर्थी त्याचा एक अर्थ होऊं शकेल. तो असा कीं, या विषयावरील अनेक लेखक त्या शब्दांचें विविध अर्थ गृहीत धरून त्यांचें प्रतिपादन करतात. सनातनी पंडित, इतिहासकार तत्वज्ञानी व आधुनिक सुधारक इत्यादि लोक आपापली विशिष्ट परि-

भाषा वापरतात व ते परस्परांना समजू शकत नाहीत. कांहीं विद्वान् जाति न्यवस्थेला एक सामाजिक सिद्धांत मानतात, कांहीं सामाजिक आदर्श समजतात, कांहीं विशिष्ट ऐतिहासिक कालांतील सामाजिक आचार असें मानतात व कांहीं तिला सद्यःकालीन सामाजिक घटना असें प्रतिपादन करतात.

कोणत्याही प्रश्नाचा विचार करताना उपरिनिर्दिष्ट दृष्टिकोन निष्काळजीपणानें किंवा अज्ञानानें उत्पन्न झालेल्या द्वेषमूलक भावनेमुळे उपेक्षणीय ठरत नाहीत. या घोटाळ्याचें मुख्य कारण ह्मणजे विशिष्ट अर्थानें वापरलें विशिष्ट शब्द प्रयोग हें होय. या करता आपण वर्ण हा शब्द सामाजिक सिद्धांत किंवा आदर्श आणि जाति हा शब्द सामाजिक आचार या अर्थानें वापरू, परंतु या दोन्हींतही बराच विरोध आहे. वास्तविक सत्य काय आहे, तें कसें असावयाला पाहिजे होतें, आपणाला तें कसें असावें असें वाटते, आपण त्याबद्दल कसा विचार करतो आणि तें कसें असावें याबद्दलचा आपला विचार इत्यादि गोष्टी-तील भेद आपणाला प्रत्येक सामाजिक प्रश्नाचा विचार करताना स्पष्ट समजून घेणें आवश्यक आहे. कारण निरनिराळ्या शाखांच्या अभ्यासू वर्गांत समजुतीच्या घोटाळ्याचे व वितंड वादाचें कारण बरील पांच प्रकारातील घोटाळा हेंच होय.

समाजशास्त्र हें तंतोतंत बरोबर असें शास्त्र नाही. कारण वास्तविक सत्य व कोणत्याही प्रश्नाची कार्यकारण परंपरा पूर्णतेनें आपणाला कधींच अवगत होत नाही. इतिहास व वर्णनात्मक समाजशास्त्र थोडीशी बाजू निदर्शनास आणून देतात. सत्य कसें असावयास पाहिजे होतें

याबद्दल आपणास पूर्णपणे विचार प्रदर्शन करतां येत नाहीं. इतर गोष्टी आपणाला कशा असाव्या असे वाटणे शास्त्रीय दृष्ट्या योग्य ठरत नाहीं. यामुळे आपणाला आपल्या सभोवतील गोष्टी कशा वाटतात व त्या कशा असाव्या असे वाटते यावरच भर देणे आवश्यक ठरते.

कोणत्याही पूर्ण शास्त्रापेक्षां समाजशास्त्रात सामाजिक प्रश्नांचें महत्व व परिस्थितीचा पेच हें ओळखूनच विशेष दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे. याकरतांच जागतिक सहानुभूतियुक्त उच्च उद्देश, आणि निःपक्षपाती, गुणदोषविवेचक, तीक्ष्ण सूक्ष्मदृष्टी, या गुणांची अत्यंत आवश्यकता लागते.

चातुर्वर्ण्याचें तत्व प्राचीनकालीं फक्त हिंदु समाजालाच लागू होते असें नाहीं. सामाजिक जीवनाचें प्रश्न सोडविणारा प्राचीन ऋषि वर्ग आपण आतां समजतो त्यापेक्षा फार बुद्धिमान् होता. प्राचीन हिंदुंचें सिद्धांत व आदर्श वर्गव्यवस्था यांचा सूक्ष्म अभ्यास केल्यानंतर मला असें वाटते कीं, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था जागतिक आदर्श वर्गव्यवस्था होण्याच्या योग्यतेची आहे आणि प्राचीन ऋषींचाही हाच दृष्टिकोन होता. जगांतील सर्व खंडांचें व त्यातील लोकांचें ज्यात वर्णन आहे अशा पुष्कळशा पुराणात असें स्पष्ट ह्मटले आहे कीं, हिंदुस्थानप्रमाणेंच त्या लोकातही चातुर्वर्ण्य व्यवस्था होती व आहे. याप्रमाणेंच सर्वव्यापकत्वाची छाप आपणाला भगवद्गीतेंत व भागवतांतही दिसून येते. उदाहरणार्थः—वाचकांनीं भगवद्गीतेंतील १८ व्या अध्यायातील ४१ ते ७१ श्लोक पहावेत. तसेंच भागवतातील स्कंध ७ मधील दुसरा अध्यायही पहावा. इतर लेखकही चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेच्या व्यापकत्वाची

साक्ष पटवून देतात. उदाहरणार्थ डॉ. केतकराची मजल तर येशूपर्यंत गेली आहे की ते क्षणतात की ' हिंदुधर्म ' असा नव्हताच तर तो ' मानवधर्म ' ÷ च होता. ' वर्ण आणि धर्म ' सर्वव्यापक तत्वे आहेत व हे हिंदुंचे शोध आहेत, नवीन कल्पना नव्हेत. दोन्ही कल्पनांचा भिन्न विचार करणे शक्य नाही. पुष्कळ प्राचीन राष्ट्रांना धर्म हा त्याच्या प्रधान स्वरूपांत अवगत होता. यहूदी लोक सेडका (Tsedaka), ग्रीक लोक डईक (Dike), रोमन लोक फॉस (Fas), व चीनी लोक तेह (Teh) या स्वरूपांत धर्म ओळखत होते.

हिंदुधर्मालाही आंग्लधर्म व चीनी धर्माप्रमाणे स्थान देणे आवश्यक आहे. हिंदुधर्म नुसता जागतिक धर्मच नव्हे, किंवा तो हिंदुंचा सामान्य कायदा किंवा रूढी नव्हे तर ती जागतिक परस्परसंबंध विषयक पद्धतशीर अशी हिंदुत्वाची जागतिक संस्कृतिला दिलेली एक अमोल देणगी आहे.

हिंदुधर्माकडे अंतरराष्ट्रीय दृष्ट्याच पाहावयाला पाहिजे. कारण हिंदुस्थानातील हिंदुना मानवधर्मच अभिप्रेत आहे व याप्रमाणेच इंग्लंडमधील इंग्लिशाना व चीनमधील चीनी लोकांना तोच अर्थ अभिप्रेत आहे.

वर्णव्यवस्थेचा जागतिक दृष्ट्या विचार करून लागल्यास असा चमत्कार निदर्शनास येतो की अधिकारपरत्वे (Hierarchical) पाडलेले चार विभाग आपणाला सर्वत्र आढळतात. (१) मजूरवर्ग, (२) मध्यमवर्ग, (३) वरिष्ठवर्ग — ज्यात शासनसंस्थेचा नौकरवर्ग व

भांडवलवाला धंदेवाईक वर्ग आणि शिक्षण संस्थेंतील नौकरवर्ग व उपाध्यायवर्ग यांचा अंतर्भाव होतो, अशा चार प्रकारचें वर्गीकरण प्राचीन व अर्बाचीन संस्कृतिमध्ये आपल्या दृष्टोत्पत्तीस येतें. सोव्हियट रशियामध्येही चारवर्ग मानलें आहेत. (१) शेतकरी, (२) शिपाई, (३) बुद्धिजीवी व (४) श्रमजीवी. यावरून वर्गविषयक बहुतेक सिद्धांत मानवी समाजात चार वर्गांचें अस्तित्व प्रतिपादन करतात.

प्राचीन इराणी समाजांतही प्राचीन हिंदुप्रमाणेंच चारवर्ग होतें. इतर पुष्कळशा प्राचीन संस्कृतिमध्येही समाजाचें चतुर्वर्गीय वर्गीकरण होतें. हिंदुच्या वर्गव्यवस्थे शिवाय प्लेटो व अॅरिस्टॉटल यांनी प्रतिपादन केलेल्या महत्वाच्या वर्गव्यवस्थेचा उल्लेख करणें आवश्यक आहे. (याचा विचार शेवटीं होणार आहे.) प्लेटोनें राष्ट्राची (State) तुलना मानवी आत्म्याशीं केली तर अॅरिस्टॉटलनें विशेष योग्य रीतीनें राष्ट्राची तुलना मानवी देहाशीं केली आहे. हें समाजाचें सेंद्रिय चित्र होय. (This is the organic picture of society) (याचा विचार पुढे येणार आहे.) दोघाहीं तत्ववेत्त्यांनीं मूलभूत चार वर्ग मानलें आहेत. केव्हां केव्हां पाचही कल्पिलें आहेत परंतु त्यांत शेवटचें दोन एकाच वर्गांत येऊ शकतात.

हिंदुंच्या शिकवणुकीनें किंवा प्लेटो व अॅरिस्टॉटल यांच्या अभ्यासानें किंवा दोघाचाही परिणाम झाल्यानें आपल्या ऐने-अकबरीच्या प्रस्तावनेंत अबुल फजलनें समाजाचें चारच वर्ग कल्पिलें आहेत. ब्लॉचमनच्या भाषांतराचा उतारा देणें आवश्यक वाटतें म्हणून तो पुढें देत आहे.

“ By means of the warmth of the ray of unanimity and concord, a multitude of people become fused into one body, and the people of the world may be divided into four classes;—(1) **Warriors**, who in the political body have the nature of fire. Their flames, directed by understanding, consume the straw and rubbish of rebellion and strife, but kindle also the lamp of rest in this world of disturbances. (2) **Artificers and Merchants**, who hold the place of air. From their labours and travels, God’s gifts become universal and the breeze of contentment nourishes the rose tree of life. (3) **The Learned**, such as the philosopher, the physician, the arithmetician, the geometrician, the astronomer, who resemble water. From their pen and their wisdom a river rises in the drought of the world, and the garden of the creation receives a peculiar freshness from their irrigating powers. (4) **Husbandmen and Labourers**, who may be compared to earth. By their exertions, the staple of life is brought to perfection, and strength and happiness flow from their work. It is therefore obligatory for a king to put each of these in its proper place, and by uniting personal ability with a due respect for others, to cause the world to flourish. The grand political body maintains its equilibrium by the above four ranks of men. ”

भावार्थः— “पेव्याच्या भावनेनें अरेच जन समुदाय एकत्रित होतात व त्याचे चार वर्गांत वर्गीकरण करता येते.

(१) योद्धे किंवा क्षत्रिय वर्गः— हा वर्ग राज्यसंस्थेत अग्रि-
सारखा असतो. बुद्धिच्या प्रेरणेनें प्रेरित होऊन त्याच्या ज्वाला अंतः-
कलह व बंडाळी इत्यादि सारख्या तृणवत् कचऱ्याला दग्ध करतात परंतु
त्याबरोबरच या चळवळ्या जगात शांतिचा दीपस्तंभही उभारतात.

(२) कारागिर व व्यापारी वर्गः— हा वायु सारखा असतो
याच्या श्रमाच्या योगानें व प्रवास पर्यटनानें ईश्वरी देणग्यांचा सर्वत्र
प्रसार होतो व याप्रमाणें समाधानाच्या वायुलहरीनें जीवितरूपी गुलाबाचें
रोप वाढीस लागते.

(३) बुद्धिजीवी वर्गः— यात तत्वज्ञ, वैज्ञानिक, वैद्यवर्ग,
गणिती, भूमितीशास्त्रज्ञ, ज्योतिषी या सर्वांचा समावेश होतो व हा वर्ग
जलसारखा असतो. या अज्ञानरूपी अवर्षणयुक्त जगांत त्याच्या लेख-
णीपासून व बुद्धिपासून ज्ञानगंगा उगम पावते आणि सृष्टीच्या उद्या-
नाला त्याच्या विविध ज्ञानधारानें विशेष तजेला व शोभा येते.

(४) शेतकरी व कामकरी वर्गः— हा पृथ्वीसारखा होय.
त्यांच्या श्रमाच्या योगानें जीवनाला पोषक असणाऱ्या घटक द्रव्याचे
उत्तम प्रकारें उत्पादन होतें व देशात सुख समृद्धिची व सामर्थ्याची उत्त-
रोत्तर वाढ होतें तेव्हा या चारी वर्गांची आपापल्या योग्यस्थळी योजना
करणें व आपलें व्यक्तिमत्व व इतराविषयी आदरबुद्धि याच्या जोरावर
राष्ट्राचा उत्तरोत्तर उत्कर्ष साधणें हें राजाचें प्रमुख कर्तव्य होय. कोण-
त्याही राष्ट्राची शासनसंस्था राष्ट्रातील समतेचें संरक्षण या चार वर्गांच्या
सहाय्यानेच करतें.”

हे वर्णन नुसतें काव्यमय व सुंदर आहे असें नव्हे तर तें शास्त्रशुद्धही आहे आणि चातुर्वर्ण्याच्या सिद्धाताशी जुळण्यासारखें आहे. फरक एवढाच कीं, याच्यांत धार्मिक वर्णानुक्रम पाळला गेला नाही.

एका शतकापूर्वी अॅडम म्यूलर (Adam Mueller) या जर्मन लेखकानें सुद्धां धार्मिक पायावर आधारलेल्या अशा चातुर्वर्ण्याचेंच तत्व प्रतिपादन केलें होतें. त्यानें मांडलेले चार वर्ग खालीलप्रमाणें होते (१) उपाध्याय वर्ग व अध्यापक वर्ग, (२) जमिनदार व सैनिक वर्ग असलेला असा सरदार वर्ग, (३) धंद्यात, व्यापारांत, किंवा परस्पर देशांच्या दळणवळणांत भाग घेणारा एक वर्ग, आणि (४) उत्पादन क्रियेंत गुंतलेला श्रमजीवी वर्ग. त्यानीं या चारी वर्गांना जर्मन भाषेंत विशिष्ट नावें दिलीं आहेत. " He called them in German, perhaps to remember them more easily, in a playful impulse : Lehrstand, Wehrstand, Verkehrstand and Naehrstand. " यातील स्टँड याचा अर्थ वर्ग असा आहे. या अभ्यासकाच्या कर्णपथावर वर्णांचें नाव सुद्धां गेलें नसेल परंतु त्यानें जे वर्ग ठरविलें तें मात्र समाजाच्या निरीक्षणानेंच.

या चार वर्गांतच सर्व समाजातील निरनिराळ्या लोकसमुदायांचे वर्गीकरण होतें. मानवाचे ज्याच्या त्याच्या धर्माप्रमाणें प्रमुख चार भेद पडतात. आपण याचें सूक्ष्मावलोकन केलें तर आपणांस असें आढळेल कीं, या प्रत्येक वर्गांत त्या वर्गाचें जें कार्य ते करण्यास आवश्यक अशा तज्ञ लोकांचाच समावेश असतो. ते असेः—

(१) उत्पादन कार्य करणारा वर्ग—शेतात, खाणीत, कार-
ग्वान्यांत, हस्तकलेत व गृहव्यवस्थेत काम करणारा वर्ग. (२) विभाग-
णीचे कार्य करणारा वर्ग—धंदा, उदीम-व्यापार, व इतर दळणवळणाचे
काम करणारा वर्ग. (३) शासकवर्ग—कायदेपंडित व कार्यकारी
मंडळाचे सभासद यांचा यांत समावेश होतो. (४) अध्यापक वर्ग—यांत
विद्यार्थी वर्गाचा मनोविकास करणारा शिक्षकवर्ग, सत्याचे उपासक,
उच्च दर्जाचे वैज्ञानिक व योगी किंवा गूढविद्याभ्यासक यांचा समावेश
होतो. या वर्गात शिक्षक, धर्मोपदेशक, तत्वज्ञानी, वैज्ञानिक, वैद्य,
मनोविश्लेषणशास्त्रज्ञ, न्यायाधीश इत्यादि लोकांचा समावेश होतो. खरा
कलावंतही यातच येतो कारण तो जी कलाकृती निर्माण करतो ती
आंतरिक स्फूर्तिने व मानसिक गरजेकरतां निर्माण करित असतो,
मागणीचा पुरवठा करण्याकरतां म्हणून निर्माण करित नसतो.

(The true artist also belongs to this group, for he
creates out of inspiration and inner necessity, and
not to supply a demand.) तेव्हां ते चारवर्ग असे—(१)
उत्पादकवर्ग, (२) विभाजक वर्ग, (३) शासकवर्ग, आणि (४) बुद्धि-
जीवी—अध्यात्मवादीवर्ग. या चार वर्गांची तुलना चार वर्णाशी केली
तर ते बहुतेक समानच ठरतात.

या उपरिनिर्दिष्ट चार वर्गांचे परस्पर वर्गाविषयीचे प्रमुख कार्य
कोणते ? ते कार्य ह्मणजे सेवा. प्रत्येक वर्ग समाजाची यथाशक्ति सेवा
करित असतो. ' परस्परं भावयन्तः ' हेच तत्व संस्कृतिचे मूळाशी आहे.
(Civilisation is founded upon mutual service.)
किंवा मानवी धर्माचे प्रमुख कर्तव्य ह्मणजे परस्परसेवा हे आहे. सेवा

हणजे स्वतांच्या धर्माचें आचारपालन. एक वर्ग आपल्या श्रमानें सेवा करतो तर दुसरा आपल्या बुद्धीनें. सर्व सेवा होती ती एकाच इंद्रिया-कडून व तें हणजे अंतःकरण. सर्वजण सेवा अंतःकरणपूर्वकच करतात.

आपण आतां समाजघटनेचें सेंद्रियस्वरूपापर्यंत येऊन पोहोचलों. मानवी समाजाची मानवी देहाशीं तुलना करता येईल. प्रत्येक वर्ण हा समाजपुरुषाच्या शरीरघट्टीतील एक इंद्रियच आहे व प्रत्येक व्यक्ति त्या इंद्रियातील सूक्ष्मतंतुप्रमाणें आहे. इंद्रियांतील प्रत्येक सूक्ष्म तंतु आपलें कार्य करून शरीराच्या सुस्थितीला सहाय्य करतो. जर तंतुमध्ये कांहीं बिघाड झाला तर त्यायोगें फोड वगैरे होतात व त्यानें इंद्रियाला दुःख होऊन शेवटीं शरीराला दुःख होतें. जर एखादें इंद्रिय आपलें कार्य स्वतंत्रपणें आपल्याच फायद्याकरतां करूं लागलें तर तें शरीराला एखाद्या व्रणाप्रमाणें त्रासदायक होऊन शेवटीं नाशस कारणीभूत होतें. जगाच्या इतिहासांवरून आपणांस असें आढळतें कीं, कित्येक कालखंडात एखादा वर्ग वगील बंडाप्रमाणें जाचक होऊन संस्कृतिच्या अवनयिंस व केव्हा केव्हा तिच्या प्रगतिपथातील धोंड होऊन प्रगतीस बाधक ठरलेला आहे. अन्य वर्गांची पिळगूक करणारा शासकवर्ग असो किंवा मजूर वर्गाच्या श्रेणीला इतर सर्व मानवाना बसवू पाहणारा श्रमजीवीवर्ग असो—दोघेही दोषी ठरतात. कारण, आपल्या वर्गाच्या विवक्षित कार्यक्षेत्रातील कामगिरी इतर वर्गांच्या सुसंबद्ध सहकार्यांच्या सहाय्यानें करणाऱ्या चार वर्गांचाच सामान्यतः सुसंघटित समाजांत अतर्भाव असतो. पायानें कोणी विचार करीत नाही किंवा कानानें कोणी बोलत नाही. उदर हें कांहीं सर्वसंप्रह करणारे गृह नव्हे व जर त्यानें तसें

स्वरूप धारण केलें तर शरीराच्या नाशास कारणीभूत होईल. हेंच तत्त्व समाजाला लागूं आहे.

अंतःकरण हेंच सर्वव्यापी इद्रिय आहे कारण ते सर्व इंद्रियाना वटकद्रव्य पुरवितें व परस्पराचें संबन्ध कायम टिकवितें. अंतःकरण सर्व इंद्रियाची समता मानते व हात, पाय, मस्तक या सर्वांना सारखेंच रक्त पोहोचवितें. अंतःकरण भेदाभेद करीत नाहीं; याच कारणास्तव त्याला अध्यात्मिकतेचें व मानव्याचें केंद्र असेल्ल्या अशा हृत्कमलाचें स्थान प्राप्त झालें आहे.

वरील विवेचन एक महत्वाचा सिद्धांत प्रस्थापित करते. सर्व-साधारणतः शरीरात इंद्रियाची व्यवस्था त्याच्या अधिकारपरत्वेच केलेली असते. तसेंच सामाजिक दृष्ट्याही समाजातील चारी वर्णांची व्यवस्थाही शरीराप्रमाणेंच अधिकारपरत्वेन केलेली आहे. यावरून हें सिद्ध होतें कीं, सामाजिक विपमता कायमचीच आहे आणि मानवी समतेचें ध्येय सामाजिक दृष्ट्या अशक्य आहे. प्रत्येक इंद्रिय पोट किंवा प्रत्येक इंद्रिय मेंदू असेल्ल्या शरीराप्रमाणेंच सामाजिक समता असेल्ल्या समाज अशक्य कोटीतील आहे.

मानवी समता हें हृदयाचें कार्य होय. मानसिक दृष्ट्या सर्व मानव समानच असतात. सर्वांच्या आत्म्यांत भेद नसतो. लोकशाही हें प्रमुखतः एक गूढ ध्येय आहे. वर्गांच्या स्वार्था चळवळीपूर्वी व जन-समूहाच्या चळवळीची दोषी बाजू पुढें येण्यापूर्वी मानवी समतेच्या ध्येयानें प्रेरित होऊन निघालेल्या सर्व चळवळीचें मूलस्थान अंतःकरणच होतें. राजकीय चळवळीप्रमाणेंच याही केव्हां केव्हां निष्फळ ठरल्या व

बौद्धिक चळवळीप्रमाणे दोषीही ठरल्या. आधुनिक मानवाने हा महत्वाचा मुद्दा अवश्य लक्षांत ठेवावा. समतेच्या व विषमतेच्या प्रश्नाबाबत लोकांमध्ये अद्यापही बराच घोटाळा आहे; मानवाची सामाजिक सेंद्रिय विषमता व अध्यात्मिक समता यातील भेद त्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे.

विषमता हा समाजाचा सामान्य नियमच आहे. (Inequality is the law of Society.) “कार्याप्रमाणे वेतन हा सामाजिक निर्बंध आहे; वैयक्तिक गुणावरच व त्यांनी करावयाचे कार्यावरूनच विषमता ठरविली जाते. ”

याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तिला संधिसवातंत्र्य दिले जावे, परंतु जीवनाच्या प्रथमावस्थेत मर्यादित स्वरूपाचे असावे हे जातिच्या दृष्टीने व व्यक्तिच्या दृष्टीनेही हितकारकच ठरते. कारण की, या योगाने प्रत्येक व्यक्तिला आपल्या मनाच्या कलानुसार व बौद्धिक शक्तिनुसार विकास होईल किंवा दुसऱ्या शब्दांत हल्ले हलणजे त्यांचे समाजातील स्थान त्यांच्या वर्णावरूनच ठरविण्यात येईल.

हिंदुत्वातही सामाजिक विषमता व अध्यात्मिक समता याबद्दल घोटाळा आहे; अध्यात्मिक समता विशेषतः अस्पृश्यतेच्या बाबतीत हिंदुत्वाच्या आचार धर्मांत पाहिजे तशी प्रत्ययास येत नाही. तत्वज्ञान विषयक ग्रंथांत व धर्मशास्त्रात मात्र मानवाची अध्यात्मिक समता व स्त्री पुरुषांची समता यांचे प्रतिपादन बरेच आहे. जातिव्यवस्थेमुळे संधिसवातंत्र्याचे तत्त्व बरेच लयास गेले परंतु अलिकडे पाश्चात्य सामाजिक व राजकीय विचारसरणीच्या सहवासाने त्यांचे थोडे फार पुनरुज्जीवन झाले आहे.

मानवाची सामाजिक विषमता व अध्यात्मिक समता यांतील भेद स्पष्ट करून मुसलमानी धर्मानें दुसऱ्याला बरेच महत्त्व दिलें आहे. हा त्याचा विशेष होय. एकादा राजपुत्र जर मशिदींत गेला तर तो एकाद्या झाडूवाल्याजवळ मांडीला मांडी लावून बसतो—भेद केला जात नाही. कुटुंबव्यवस्थेत जरी मान्य झालें असलें तरी स्त्रियांची अध्यात्मिक व सामाजिक समता मात्र विशेष प्रत्ययास येत नाही. पहिल्या शतकात मानवांतील व स्त्रीपुरुषातील अध्यात्मिक समतेला उच्चतून धरणें व व्यक्तीचें वैशिष्टयावर जोर देणें हा ख्रिस्तीधर्माचा मोठा गुण होता. आताही हा गुण कायम आहे, परंतु हिंदुस्थानात मात्र परंपराभिमानामुळे याचें काहीं चाललें नाही, व इकडील मंदिरात स्पृश्य व अस्पृश्य असा भेद करण्याचें चालूच राहिलें. अमेरिकेंत काहीं ठिकाणीं गोरेलोक व काळे नीग्रोलोक यात भेद केला जातो. एकंदरीत सर्व धर्म—कोणत्या ना कोणत्या तरी दृष्टीनें अध्यात्मिक समतेला आचारस्वरूप देण्यात अयशस्वी ठरत आहेत व विशेषतः हिंदुधर्म. आतां त्रावणकोरच्या महाराजांनीं अस्पृश्याकरतां मंदिरे खुली करून एक आशादायक व आनंददायक अशीं अल्पस्वरूपातील क्रान्ति घडवून आणली आहे. मात्र बुद्धधर्म फार थोड्याप्रमाणांत अयशस्वी ठरला आहे.

समाजांतील कोणत्याही एका विभागानें दुसऱ्या विभागाला कनिष्ठ दर्जाचें समजू नये, हें तत्त्व सर्वसाधारण समाजाला हितावह आहे, व बंधुत्व स्थापनेस्तव चाललेल्या सर्व ध्येयात्मक चळवळी अत्यंत उपयुक्त आहेत. त्या उपयुक्त तोपर्यंतच ठरतात जोपर्यंत सामाजिक सेंद्रिय विषमतेचें तत्त्व आपल्या दृष्टिकोनांतून गेलें नसेल. ज्याप्रमाणें

शरीराच्या स्वास्थ्यास्तव अंतःकरण सर्व इंद्रियाना रक्ताचा पुरवठा करतें, त्याप्रमाणेंच बंधुत्वाची भावनाच ' सूत्रे मणिगणा इव ' या न्यायानें सूत्रवत् सर्व वर्गांना एकत्रित व सहकारी करून सार्वत्रिक सुखाकरता झटण्याला व कार्य करावयाला कारणीभूत होऊं शकतें.

समाजाचें सेंद्रिय चित्रण हें काहीं आधुनिक नव्हे. मार्गेच अॅरिस्टॉटलनें मानवी शरीराशीं राष्ट्राची तुलना केल्याचा उल्लेख आला आहे. इ. स. च्या पहिल्या शतकातील ख्रिस्तीधर्मी तत्वज्ञानी लोकाची याबद्दलची एक गूढ कल्पना आहे. ती अशी कीं, जगद्रूपी ख्रिस्त हा एक भव्य असा दैवी मानव असून इतर सर्व मानव त्याचें निरनिराळें अवयवस्वरूपी आहेत. नव्या करारातील शेवटच्या नामविरहित अध्यायात आपणांला खालील वचनें आढळतात " ज्याच्या इंद्रियांची शक्ति असामान्य आहे अशा दैवीस्वरूपापासून प्रत्येकाचा जन्म असतो " (*He it is whose limbs (Members) make a Myriad of myriads of powers, each one of which comes from Him..*) पिस्टिस सोफिया नांवाच्या एका ग्रंथात असें ह्मटलें आहे कीं, " आमच्याकडे या, कारण आपण सर्व एकाच देहाचें भाग आहोत व आपण एकच आहोत—" (*" Come unto us, for we are thy fellow-limbs. We are all one with thee "*) ओरिजेननें एका ठिकाणीं ह्मटलें आहे की, " ज्याप्रमाणें आपलें शरीर निरनिराळ्या इंद्रियांनीं भूषित असून आत्म्याच्या सहाय्यानें एकस्वरूपी आहे, तद्वतच या विराट्स्वरूपी विश्वाला ईश्वररूपी आत्म्यानें एकस्वरूपी केलें आहे.—" (*" As our body while consisting of human members is yet held together*

by one soul, so the universe is to be thought of as an immense living being which is held together by one soul, the power of the logos, God. ”) इंद्रसौट व झोहार या गूढवादी (Cabalists) पंथांच्या ग्रंथांतही विश्वस्वरूपी विराट् पुरुषाचें वर्णन बरेंच आढळने. हिंदुधर्मातील विराट् पुरुषाचें वर्णन तर सर्वश्रुतच आहे. भगवत् गीतेच्या अकराव्या अध्यायांत श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात कीं,

“ इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।

मम दंहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ” ॥७॥ अ. ११.

व अर्जुन याला उत्तरादाखल ह्मणतो कीं,

“ पश्यामि देवास्तव देव दंहे । सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान् ॥

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् ॥

१९ । अ. ११

भागवत पुराणांतही याच प्रकारचा उल्लेख आढळतो. तो असा,

“ यस्यावयव संस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः ।

तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वमृर्जितम् ॥३॥ स्कं. १. अ. ३

“ त्या भगवत्स्वरूपाच्या अवयवरचनेवरूनच ह्या चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माडाची कल्पना केलेली आहे. तेंच भगवंताचें अत्यंत शुद्धसत्त्वाचें स्वरूप होय. ” विराट् पुरुषाच्या कल्पनेनें सेंद्रिय समाजाचें चित्र स्पष्टपणें चित्रित केलें आहे. याचें अत्यंत प्राचीन स्वरूप ऋग्वेदांत सांपडतें:—

ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

मुखं किमस्य कौ बाहु का ऊरु पादा उच्येते ॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्ब्राह्मराजन्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य यत् वैश्यः पद्भ्याशूद्रो अजायत ॥

यापुढील सूक्तात याचें पुढें विशेष वर्णन नाहीं परंतु विष्णु-
पुराणात सविस्तर उल्लेख आला आहे. तो असाः--

“ सत्याभिध्यायिनस्तस्य सिसृक्षो ब्रह्मणो जगत् ।

अजायन्त द्विजश्रेष्ठ सत्त्वोद्रिक्ता मुखात्प्रजाः ॥ ३ ॥

वक्षसो रजसोद्रिक्तास्तथाऽन्या ब्रह्मणोऽभवन् ।

रजसा तमसा चैव समुद्रिक्तास्तथोरुतः ॥ ४ ॥

पद्भ्यामस्याः प्रजा ब्रह्मा ससर्ज द्विजसत्तम ।

तमः प्रध्रानास्ताः सर्वाश्चातुर्वर्ण्यमिदं ततः ॥ ५ ॥

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम ।

पादोरुवक्षः स्थलतो मुखतश्च समुद्रताः ॥ ६ ॥

(वि. पु. १-६. ३-६.)

“ परमात्म्याचें ध्यान करणारा तो ब्रह्मदेव जगत् उत्पन्न कर-
ण्याची इच्छा करीत असतां त्याच्या मुखापासून सत्त्वगुणप्रचुर अशी
प्रजा उत्पन्न झाली. त्याचप्रमाणें ब्रह्मदेवाच्या वक्षःस्थलापासून रजोगुण
प्रचुर व मांड्यापासून रजोगुण व तमोगुण या दोहोंनी पूर्ण अशा
प्रजा निर्माण झाल्या. नंतर ब्रह्मदेवानें आपल्या पायापासून काहीं लोक
निर्माण केलें, ते सर्व तमोगुणपूर्ण होतें. या पूर्वीच्या प्रजा हेंच चार
वर्ण होत. मुख, वक्षःस्थल, मांड्या व पाय यापासून झालेल्या प्रजाच
अनुक्रमें ब्राह्मण. क्षत्रिय. वैश्य व शूद्र होत. ”

वरील वचनावरून असे दिसते कीं, प्राचीन समाजशास्त्रज्ञ गुणस्वभावानुसारच वर्ण मानीत असत. गीतेंत ह्मटलें आहे कीं,

“ चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः ॥

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ” ॥अ.४-१३.

आणि अठराव्या अध्यायांतील पुढील चारश्लोकांत स्वभावजवृत्ति व तदनुसार त्यांचीं कर्तव्ये यांचे वर्णन आलें आहे. तें असें:—

“ ब्राह्मण क्षत्रियविशां शूद्राणांच परतप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

शमोदमस्तपः शौचं क्षांतरिर्जवमेवच ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥४२॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्मस्वभावजम् ॥४३॥

कृपिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥४४॥

एकदरीत सामाजिक दृष्ट्याच नव्हे तर भौगोलिक दृष्ट्याही सांस्कृतिक व आर्थिक या अर्थानें जगाला एक जागतिक विराट्पुरुषच मानणें आवश्यक आहे. यानंतर प्रत्येक राष्ट्रातील श्रेष्ठ वर्णानें आपल्या बौद्धिक किंवा सांस्कृतिक कलाकृतींचा उपयोग जागतिक कल्याणाकरतांच केला पाहिजे; दुसऱ्या वर्णानें जगद्राष्ट्रनिर्मितीचें प्रयत्न करावेत आणि खालच्या दोन वर्णानें आपापल्याला स्वस्तदरांत उत्तम जे पिकवितां येईल किंवा इतर कांहीं उत्पादन करतां येईल तें करून जेथे ज्या मालाची आवश्यकता तेथे तो आपल्याला जो माल पाहिजे त्याच्या बदली

पाठवून द्यावा व याप्रमाणे जागतिक घडामोडीस सरळ व्यापाराचे स्वरूप आणावे. यावरून हे स्पष्ट होते की, संपूर्ण अंतरराष्ट्रीयता ही चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेप्रमाणेच आहे व या तत्वानुसार जर परस्पर व्यवहार सुरळीत चालतील तर जागतिक कल्याणांतही बरीच भर पडू शकेल.

जे आपल्या राष्ट्राच्या सरहद्दीच्या पलीकडे दृष्टी टाकीत नाही व जे सर्वदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होऊं पाहते असे संकुचित राष्ट्रीयत्व जागतिक दृष्ट्या विघातकच ठरते. आर्थिक स्वयंपूर्णत्व व अलिंगपणा हे अनैसर्गिक असून परिणामी विघातक ठरतात. व्यापाराची व अंतरराष्ट्रीय दळणवळणाची इतकी वाढ झाली आहे की आता जागतिक प्रश्न सोडविण्याची गुरुकिल्ली लक्षणजे जगद्राष्ट्रस्थापना हेच होय. ' या नवीन राष्ट्रसंस्थेला स्वार्थी राष्ट्रीयत्वापासून व राष्ट्राच्या आक्रमक व जुलमी धोरणापासून रक्षण करण्याकरतां राजकीयदृष्ट्या काही संरक्षणाच्या मार्गाची योजनाकरणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे कार्य जगातील शासकवर्ग व कार्यकारी वर्गाचे आहे '—(Politically it will have to provide a safeguard against selfish nationalism and the aggressive or oppressive spirit of nations. This is the task of the ruling and regulating varna.) आर्थिक दृष्ट्या तज्ञ व कुशल मजूर वर्गाच्या सहाय्याने कमी किंमतीत उत्कृष्ट प्रतीचे जगातील मालाचे उत्पादन व अंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे योग्य दळणवळण यांचा मार्गदर्शक असा एक अंतरराष्ट्रीय संघ स्थापिला पाहिजे. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्गाच्या सहकार्याने हे कार्य वडणारे आहे. ज्या क्षणी काही राष्ट्रें जगद्रूपी शरीरांत फोडाप्रमाणे

त्रासदायक होतात, त्याचक्षणीं जागतिक आर्थिक पद्धतींत अनैसर्गिकता उत्पन्न होते—(On the moment some nations have become as it were a kind of dangerous tumours in the world body, and the whole economic system seems to be becoming, more and more unnatural.) जगांतील काहीं भागांत काहीं पदार्थांचें अमर्याद उत्पादन होते व ज्यास्त झालेल्या मालाचा नाश केला जातो व दुसरीकडे त्याच मालाचा तुटवडा पडतो व लोकांची त्या मालाची गरज भागत नाही. यावरून पूर्ण सहकार्यावर प्रस्थापित झालेलें एक मार्गदर्शक मध्यवर्ती केंद्र सद्यःकालीन जागतिक आर्थिक प्रश्न योग्यतः नेहनें सोडवूं शकेल. याचा विचार पुढें होईल. आतां आपण वर्ण व जाति यांतील भेद काय हें पाहूं.

वर्ण आणि जाति या परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. वर्ण हें निसर्गनिर्मित वर्ग आहेत, ते समाजघटनेत स्पष्ट होत नाहीत, तरी परंतु ते सर्वसाधारणतः स्वाभाविक समाजरचना दर्शवितात. ते जरी फार थोड्यांनाच स्पष्टपणें कळत असलें तरी त्यांचें अस्तित्व अमान्य करून चालणार नाही. समाजघटनेच्या दृष्टीनें पाहिलें तर समाजघटना या आदर्शानुरूपच झाली पाहिजे. वर्ण हा एक सांस्कृतिक दृष्ट्या कल्पिलेला वर्ग असें ह्मणण्यास हरकत नाही. चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेचें तत्त्व समाजरचने विषयीच्या लोकांच्या विचारांना स्पष्ट करणारा असा एक सिद्धांत आहे, कारण तो स्वाभाविक किंवा सांस्कृतिक अधिकारपरत्वे ठरविलेला आहे. तेव्हा वर्णांकडे फक्त सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्याच पाहिलें पाहिजे,

व त्याच दृष्टीने तो महत्वाचा आहे. यामुळे लोकांना समाजरचनेचे चित्र स्पष्ट होतें; विशेषतः समाजवटना व अधिकारपरत्वे वर्णरचना आणि समाजरचना व सांस्कृतिक दृष्ट्या केलेली वर्णरचना यांतील भेद स्पष्ट होण्यास बरीच मदत होतें. दुसरें असें कीं, समाजात आपले स्थान कोणतें व आपले समाजविषयक कर्तव्य कोणतें हें ठरविण्यास सुलभ जातें; आणि तिसरें असें कीं, त्याच्या विशिष्ट स्वभावानुसार विशिष्ट ध्येयानें ते प्रेरित होतात.

वर्ण हा शब्द आपण अत्यंत संकुचित व दुरभिमानी अर्थाने घेऊ नये. भविष्यकालात समाज कोणत्या थराला जाईल याचा अंदाज करणें कांहीं अशक्य नाही व त्यावेळीं असें होणें शक्य आहे कीं, एक व्यक्ती सकाळीं विश्वविद्यालयीन प्राध्यापक झणून शैक्षणिक वर्गांत मोडली जाईल, तर दुपारी शेतकरी झणून उत्पादक वर्गांत गणली जाईल. असे पाहिलें तर ती व्यक्ती दिवसांतून कितीदांतरी एका वर्णांतून दुसऱ्या वर्णांत जाईल असें सध्यांही आपण पाहतोच आहो. अशा स्थितींत उच्च वर्णाचीच गणना केली जाणार. प्राध्यापकाला शेतकरी होता येईल, पण शेतकऱ्याला मात्र प्राध्यापक होणें अशक्यच. शैक्षणिक योग्यतेवरूनच वर्ण ठरविला जातो, प्रासंगिक शरीरकष्टाच्या व्यवसायावरून नव्हे. याचप्रमाणें प्रत्येक पित्याला आपल्या मुलांच्या शिक्षणाच्या बाबतींत ब्राह्मण होण्याची संधि मिळतें व प्रत्येक मूल 'जन्मना जायते शूद्रः' असेच समजलें जातें.

वर्णाची कल्पना लोकांचें अभेद्य तट पाडण्याकडे करतां कामा नये. वर्णाला दोन बाजू आहेत. समाजरचनेच्या तत्त्वाप्रमाणें ते अस्ति-

त्वांत असलेले वर्ग दर्शवितात. सद्गृहस्थ हा कोठेही सद्गृहस्थच समजला जाणार. स्वार्थसाधु हा स्वार्थसाधु ह्मणूनच गणला जाणार. प्रत्येक व्यक्तीला दुसऱ्या लोकाची उपयुक्तता व स्वभाव समजण्याइतकी बुद्धी असते. हें सर्व वर्ग या सदराखाली येते.

परंतु याप्रमाणें सर्वत्र सद्गृहस्थाना जाहीररीत्या सद्गृहस्थ ह्मणून समजण्यांत येत नाही किंवा त्याप्रमाणें त्यांना दर्जाही पण मिळत नाही. त्याप्रमाणेंच आर्थिकदृष्ट्या, शारीरसंपत्तिच्या दृष्टीने ह्मणा किंवा फसवणुकीने ह्मणा काहीं लोक त्यांच्या वास्तविक ठरलेल्या दर्जापेक्षां वरच्या दर्जांत गणले जातात. याठिकाणी समाजघटनेचा आदर्श ह्मणूनच अधिकारपरत्वे वर्णरचनेचा सबंध येतो. समाजाचें खरे पुढारी समाजघटनेत शक्य तोपर्यंत अधिकारपरत्वे वर्णरचना घडवून आणण्याचा प्रयत्न करीत असतात. तो कोणत्या मार्गानें ? जबरदस्ती, कायद्याच्या आश्रयानें किंवा समाजाचें बाह्य स्वरूपातील बदल इत्यादि मार्गांनी नव्हे, तर शिक्षणानें, स्वतांच्या आचरणानें, अध्यात्मिकशक्तीनें, जनमताच्या पाठिंब्यानें किंवा समाजाचे मतपरिवर्तनानें इत्यादि मार्गांनी तो प्रयत्न झाला पाहिजे. मग ती समाजघटना कोणतीही असो—पाश्चात्य देशांत असल्याप्रमाणें ती आर्थिक पायावर उभारलेल्या वर्ग-पद्धतिची असो किंवा हिंदुस्थानांत असलेल्या जातिव्यवस्थेवर उभारलेली असो—त्याचा विचार विशेष महत्वाचा नाही. सामाजिक निर्बंध व सामाजिक गरजा ह्या विश्वव्यापक आहेत—(Social laws and social needs are universal.)

वर्ण व पाश्चात्य देशांतील वर्ग यांचा तौलनिक विचार पुढे करूं.

आतां हिंदुस्थानांतील प्राचीन वर्ण व वर्तमान जाति यांची तुलना करू व त्यांतील मुख्य भेदाची लक्षणें कोणती ती पाहूं.

जाति व वर्ण या विपर्ययांच्या प्राचीन ग्रंथाच्या अभ्यासावरून असें दिसतें कीं, प्राचीनकालीं वर्णवर्णामध्ये कृत्रिम बंधनाना बंदी केली जात असें. महत्वाची बाब जर कोणती दर्शविली असेल तर ती ह्यणजे ' वर्णसंकर ' ही होय. (याचा विचार पुढील प्रकरणात केला आहे.) स्वभावधर्मानुसार प्रत्येक मनुष्य त्या त्या वर्णांत गणला जात असे. व त्याच्या समाजातील आचारावरून त्याचा वर्ण ठरविला जात असे.

कोणी यथे असा आक्षेप घेतील कीं वर्ण याचा अर्थ हिंदु पद्धतिनें केला नाहीं. त्याला उत्तर एवढेंच कीं वर्ण या शब्दाची सर्वकष व साधी अशी व्याख्याच नाहीं. परस्पर विरोध बराच आढळतो, यामुळेच त्याचें मूलभूत स्वरूप कोणतें हें स्पष्ट करून त्यातील विपर्यस्त भाग काढून टाकून शुद्धस्वरूप कोणतें हें दर्शविणें आपलें कर्तव्य आहे.

संततीचा दर्जा ठरविणारा अनुवंशिकतेचा निर्बंध पुढील काळात आला. हेंच तत्त्व सामाजिक न्यायदानाची चालढकल करण्यास उपयुक्त ठरलेल्या अवतारकल्पनेच्या युक्तीस लागू पडलें.

प्राचीनकाळीं काहीं व्यक्ती व केव्हां केव्हा तर सधच्यासंघब्राह्मण पदवीस पोहोचल्याचें पुरावे सापडतात. हें सरळच आहे कारण मनुष्य जेव्हां आपल्या व्यक्तीच्याचा विकास करित करित उच्च वर्णायाच्या बरोबरीचा आपला दर्जा आपल्या आचरणानें इतराकडून ठरवून घेतो, तेव्हांच तो माम त्याला प्राप्त होतो.

प्राचीन कालीन समाजाच्या सूक्ष्म अवलोकनानेंच चातुर्वर्ण्याचें तत्व उद्भूत झालें असावें व या वर्णांच्या तत्त्वावरच हिंदुत्वाची सामाजिक घटना आधारलेली असावी. सद्यःकालीन हिंदुसमाज या मूळ कल्पनेपासून इतका दूर गेला आहे की, हा समाज पूर्वी त्याच मूळ कल्पनेवर आधारलेला होता किंवा नाही अशी शंका उत्पन्न होतें. अंतरजातीय विवाहाला बंदी असलेल्या अशा जवळ जवळ ३००० जाति आता उत्पन्न झाल्या आहेत. आतां सामाजिक उपयुक्तता आणि स्वभावधर्म यावरून जात ठरविली जात नाही, तर पित्याच्या जातीवरून पुत्राची जात ठरविली जातें. पिता ब्राह्मण असला तर पुत्र ब्राह्मण ठरतो, बाप जर इजावा असला तर मुलगा इजावा ठरतो, याला कांहीं इलाज नाही. हें प्राचीन समाजनेत्यांच्या व कायदेपंडितांच्या उद्देशाला व समाजदृष्टीला अत्यंत विरोधी भासतें. अंतरजातीय विवाह ज्यांच्यांत होत नाही अशा कित्येक जातींचा जातिव्यवस्थेत अंतर्भाव होतो व यामुळें तुटकपणा उत्पन्न होऊन तो तसाच पुढें अनुवंशिकतेच्या तत्त्वांवर आधारला जाऊन बऱ्याच जातींना जन्म देतो. हे गुणविशेष वर्णकल्पनेच्या गुणविशेषाशीं भिन्नत्व दर्शविणारे व साधर्म्य न दर्शविणारे असें ठरतात.

पाश्चात्य समाजातही अनुवंशिकतेचे हेंच तत्व प्रचारात आहे. उदाहरणार्थ पूर्वकालीं एकादा मनुष्य स्वपराक्रमानें व उदात्त स्वभावाच्या जोरावर सरदार होत असे. परंतु पुढें मात्र त्याला अवनत स्वरूप प्राप्त होऊन बाप सरदार होता ल्हणून मुलगा सरदार ठरूं लागला. बऱ्याच कुटुंबांत कौटुंबिक परंपरा व शिक्षण याच्या योगानें हें खरें ठरलें असलें

तरी अशीही बरीच उदाहरणे सापडतात कीं, ज्यांना हे तत्त्व मुळीच लागू पडत नाहीं. फ्रेंच राज्यक्रान्ती हें याचेंच फल होय.

पाश्चात्य देशांत उच्चवर्णीय होण्यास कोणत्याच प्रकारचा प्रतिबन्ध नाहीं. कोणीही उपाध्याय होऊं शकतो व विद्वान् होऊं शकतो. हिंदुस्थानात मात्र उपाध्येपण अनुवंशिक बनलें. अनुवंशिकतेच्या तत्त्वाचा हिंदुस्थानाइतका कोठेंच फैलाव झाला नाहीं. हें तत्त्व समाजाच्या नैसर्गिक व योग्य अशा व्यवहाराला विरोधी ठरतें. यायोगानें जात शरीरदृष्ट्या कमजोर होत जातें. अंतरजातीय रक्तसंबंध फायदेशीरच ठरतात. केव्हां ? जर जातीय भेद विशेष नसतील तर.

जातिव्यवस्थेवर उघड उघड व कडक रीतीनें टीका करणें योग्य नाहीं. लोकांच्या मनोभूमिनें त खोलवर रुजून बसलेल्या सामाजिक चालीरीतींच्या बाबतींत शहाणपणानेंच वागलें पाहिजे. ध्येयवाद, लोकांच्या विचारांचें स्पष्टीकरण, अंधश्रद्धेचा उपहास आणि जनमनांवर छाप पाडणें इत्यादि उपायानींच कोणतेही सामाजिक प्रश्न सोडविलें पाहिजेत. प्रथमतः हा उपाय मानसिक स्वरूपाचा आहे. ज्या वर्गातील लोकांची सुधारणा करावयाची त्या लोकांची मनोभूमिका ध्येयाच्या व विचारजागृतिच्या सहाय्यानें तयार केली पाहिजे, ह्मणजे या नूतन मनोवृत्तीच्या योगानें त्यांच्या चालीरीतींत आपोआपच बदल होत जाईल. इतकें झाल्यानंतरच कायदे करण्यास प्रवृत्त झालें पाहिजे. आपणाला जर लोकांना धार्मिकवृत्तीचें करावयाचें असलें तर आपण धार्मिक त्रिधींत कांहीं फरक घडवून आणत नाहीं तर लोकांच्या धर्मश्रद्धेला जागृत करतो. असें जर झालें तर त्या त्रिधींत फरक घडून येतील किंवा

कांहींचा लोप होईल. हेंच तत्त्व सामाजिक बाबतीत लागू करावयाचें. प्रथम ध्येयाचें व विचाराचें स्पष्ट विवेचन होणें अत्यंत आवश्यक असतें. चालीरीतीवर वृथा टीका करणें योग्य नाही. लोकांच्या जीवितावर परिणाम होत नाही तर मग त्याचा उपयोग काय ? कितीही महत्वाचा कायदा असला तरी त्याला दुय्यम स्थानच दिलें पाहिजे.

कालाच्या ओघात जातिसंस्थेचा लोप होणारच. तशी क्रिया चालूच आहे. जेव्हा अत्यंत आणीबाणीचा प्रसंग येईल तेव्हा स्वभाववर्म व जबाबदारी या तत्त्वावरच परस्परवर्गातील संबंध स्थिर असावेत अशी समाजाच्या मनाची त्यावेळीं तयारी होईल व याच तत्त्वावर भावी समाजघटना कायम होईल. दुसऱ्या शब्दात ह्मटलें ह्मणजे चातुर्वर्ण्याचें तत्त्वच समाजाला काहीं कालपर्यंत मार्गदर्शक होईल. जातिसंस्था विरहित वर्णव्यवस्थाच चालू राहिल.

जातिचा आपोआपच लोप होणार, हें खास. तो नवीन ध्येय व नवी मनोभूमिका याच्या सहाय्यानेच होणार; जातिकलह आणि कायद्याची जबरदस्ती याच्या सहाय्याने मात्र नव्हे. नाही तर त्याचें सामाजिक परिणाम तीव्र स्वरूपाचें होतील. सर जॉर्ज वर्डवुड ह्मणतो:-
“ जातिसंस्थेचा लोप हें हिंदुस्थानावरील मोठें संकट आहे. या योगानें हिंदुस्थान हें जगातील दलितवर्गाचें वसतिस्थान बनेल. ”—

(The real danger which threatens India is that the caste-system may be broken down. It would make India the East End of the world.) हे जर योग्य रीतीनें वाचलें तर त्यांत बराच अर्थ आहे असें दिसेल.

जगांतील सर्व विभागांतील वर्ग संबंधांना हेंच तत्त्व लागू पडतें. समाजघटनेंतील विषम व अन्याय्य वर्गसंबंधाकडे जग दिङ्मूढ दृष्टीनें पहात आहे, आणि याला उपाय ह्मणजे समाजरचनेंतील नैसर्गिक वर्गांचें सेंद्रिय संबंधाच्या तत्त्वाचें पुनरुज्जीवन हाच होय. विशुद्ध कल्पना व त्याला पोषक असें ध्येय याच योगानें मानवतेची प्रगति श्रेयस्कर स्वरूपाची होईल. इतर सर्व उपाय अयशस्वीच ठरणार.

चातुर्वर्ण्याचें तत्त्व हें विश्वव्यापक तत्त्व आहे याच्यावर पुन्हा जोर देणें आवश्यक आहे. चार प्रकारचें वर्ग सर्व वंशामध्ये व सर्व संस्कृति मध्ये सर्ववेळीं आढळतात, व तेंच मूलभूत तत्त्व सर्वत्र लागू पडतें.

हिंदुस्थानांत 'वर्ण' या शब्दाला बऱ्याच लोकांचा विरोध आहे, ही खेदाची गोष्ट आहे. जर त्यांनीं मूळ स्वरूपांतील वर्णांच्या कल्पनेकडे बारकाईनें पाहिलें तर त्यांना त्या कल्पनेचा जातिव्यवस्थेच्या दोषांचें निरसन करण्याचें कामीं फार उपयोग होईल.

जर त्यांना त्या शब्दाबद्दलचा विरोध घालवितां येत नसेल तर मानवी समाजातील त्या चार संघांना त्यांनीं कोणतेही नाव ठेवलें तरी हरकत नाही, परंतु त्या वर्गांना 'नैसर्गिक' किंवा 'शैक्षणिक' वर्ग असें ह्मणा ह्मणजे झालें. ते कोणत्या अर्थानें वापरलें जातात हें समजलें ह्मणजे झालें मग ते शब्दप्रयोग कोणतेही असोत.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे कीं, वर्ण हें कधींही स्थापन करावें लागत नाहीत, कारण ते सर्वदा कायमचे आहेतच. याच आधारावर माणसामाणसांत भेद कधीं केला जात नाही. भेद हा कायम स्वरूपाचाच आहे व कितीही प्रयत्न केला तरी त्यांचा लोप होणार नाही.

हैं प्राचीन शब्दप्रयोग आपणाला कार्यक्षम अशम समाजार्ची मूलभूत घटना समजून घेण्यास फार उपयोगी पडतात. त्याचा उपयोग मात्र चार स्वतंत्र गट उत्पन्न करण्यास्तव केला जाता कामा नये. कारण या योगाने पुऱ्हां जातिसंस्थाच स्थापन होईल व अशाने जातिल्य प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल.

नैसर्गिक वर्गांना स्वतंत्र व तुटक वर्ग मुळीच न समजता समाजाच्या मूलभूत घटनेचे एक दृश्य योग्य प्रकारे दर्शविणारे व प्राचीन समाजशास्त्रज्ञांनी ज्याला 'वर्णसंकर' म्हटले आहे, याबद्दलचे सामाजिक धोरण दर्शविणारे असे एक चित्रण होय असे समजले जावे.

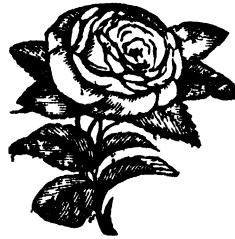
येथपर्यंत झालेल्या विवेचनाचा सारांश असा देता येईल;—

जे कांहीं अत्यंत आवश्यक आहे ते हणजे बंधुभाव व व्यवहार ज्ञान—(All that is necessary is brotherhood and common sense.) परंतु सर्वसाधारणतः लोकांचा ओढा सुलभ मार्गाकडे फार. उच्च दर्जाच्या सत्याकडे सामान्य हणून दुर्लक्ष केले जाते; आणि जितकी गोष्ट सोपी तितके त्याच्या स्पष्टीकरणार्थ जास्त शब्द खर्च करावे लागतात. हे समजणे सोपे आहे कारण सुलभ जे असते ते एकेरी (one fold) असते, आणि तेच जर समजले नाही तर मात्र कितीही शब्दावडंबर माजविले तरी ते कळत नाही. जीवनांतील अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु अत्यंत सुलभ असतात हणून त्या दुर्लक्षिल्या जातात—

(The greatest things in life are the simplest, and therefore they are passed by so easily.)

तेव्हां अत्यंत निकड कशाची असेल तर ती बंधुत्वाची भावना व व्यवहार ज्ञान यांची होय. इतराशी असलेला फरक व व्यक्तींच्या वैशिष्ट्याची किंमत ओळखणारे व्यवहार ज्ञान आणि विविध प्रकारच्या संघातील व्यक्तींचे ऐक्य व संघटनाशीलत्व, इतकेंच नव्हे तर या संघाचें अखिल मानवी समाजांत तीच ऐक्य व संघटनेची भावना व आचरण प्रत्ययास आणून देणारा बंधुभाव याची अत्यंत आवश्यकता आहे. हृदयातील इच्छा मनानें ओळखून, त्याप्रमाणें आचरण घडणें हें हृदय, मन व आचार यांचा समतोलपणा दर्शविणें. हें कार्य समाजनिष्ठ व्यक्तीला व व्यक्तिनिष्ठ समाजाला अत्यंत हितावह आहे कारण दोन्हीही अंतर्गामी एकच आहेत—

(The heart must desire, the mind must see and the action must bespeak that heart, mind and action are well-balanced. This is in the interest of the individual-in-society as well as of society-in-individual which is at heart one and the same.)

प्रकरण २ रें.

वर्णसंकराचें भय.

आपल्या चातुर्वर्ण्याच्या तत्वाचे परीक्षणात पुन्हां एकदां हिंदु-समाजशास्त्राकडे वळूं. त्यांच्या धर्मग्रंथात आपणाला 'वर्णसंकर' या शब्दप्रयोगाचा उल्लेख केलेला बऱ्याच वेळेला आढळतो. यात धोक्याची सूचना आहे. क्वचित् स्थळीं अंतरजातीय विवाह प्रतिबंधक या अर्थानें ही त्याचा उल्लेख आहे.

प्राचीनकालीन वर्गावर्गामध्ये—जे वर्ग पुढें जाति झाल्या—विवाह संबंधाचा प्रचार होता किंवा ती गोष्ट शक्य होती, याबद्दलचा पुरावा धार्मिक व ऐतिहासिक ग्रंथांतून सापडतो. पुढील कालात जमजसे निरनिराळ्या वंशांच्या लोकांशीं संबंध आले तेसतसे मिश्र विवाहाला प्रतिबंधक असें विविध प्रकारची सामाजिक बंधने निर्माण झाली, आणि वर्णसंकराला अनुकूल आज्ञाचा प्रसार करण्यात आला व अर्थात् काहीं कालखंडात त्याचा अंतरजातीय विवाह पापरूप आहे असें ठरविण्याला दुरुपयोगही झाला. याप्रकारचें अर्थप्रतिपादन हें नंतरच्या कालात सर्वेच कोणीतरी घुसडून दिल्यासारखें असून त्यावरून मूळ वचनांच्या सम्यक् ज्ञानाचा अभ्यास स्पष्ट होत आहे.

वर्णानां पूर्णपणें दीर्घीं ठरविणे योग्य नाहीं. विशिष्ट संघांतील विवाहसंबंध विशिष्टवालीं उपेक्षुत्तेही ठरले असतील. भारतीय इतिहास-

च्या विशिष्ट कालखंडात अंतरजातीय विवाहावरील बंधन सांस्कृतिक दृष्ट्या काही कालपर्यंत श्रेयस्कर ठरले असलेही, परंतु जेव्हा त्याचें कार्य संपलें व त्याला स्वतंत्र कायद्याचें स्वरूप प्राप्त झालें, तेव्हा तें समाजहिताला अपायकारक ठरूं लागलें.

ज्याविषयीं धर्मग्रंथात इतकें उल्लेख आहेत त्या आज्ञा तरी कोणत्या आहेत व प्राचीन हिंदु समाजशास्त्रज्ञांच्या दृष्टीनें 'वर्णसंकर' झणजे काय हें आता आपण पाहूं.

हें अवगत होण्याकरता 'समाजरचना' (Social composition) व 'समाजघटना' (Social Constitution) यांतील भेद लक्षात घेणें अत्यंत आवश्यक आहे. समाजसंघ व व्यक्ती यांच्या मधील नैसर्गिक सेंद्रिय स्वरूपाचा अधिकारपरत्वे ठरलेला परस्परसंबंध झणजे 'समाजरचना.' हें मंदगतीनें झालेल्या उत्क्रान्तिचें दृश्यस्वरूप होय. सामाजिकरणास उपयुक्त अशा अज्ञात क्रियेमुळे (Unconscious activity) स्थापन झालेलें नैसर्गिक मानवीसंघ झणजेच समाजरचना होय. याचें अगदीं सार्धें स्वरूप झणजे कुटुंब. कुटुंब ही संस्था नसून एक निसर्गाचें कार्य आहे (The family is not an institution, it is a natural phenomenon.) उलटपक्षीं आधुनिक समाजाची समाजरचना झणजे समाजघटना होय. ही समाजरचनेवस्व आधारलेली असली तरी तिचें स्वरूप पद्धतशीरपणें घडविलेलें आहे. हें समाज-विरोधी अशा अज्ञातपणें झालेल्या क्रियेचें कार्य आहे. 'समाजरचना ही समाजदृष्ट्या उपकारक आहे, परंतु 'समाजघटनेत' मात्र खरेच दो आहेत. आणि या दोषांचें प्रमाण अधिकडे तर फारच वाढलें आहे.

प्राणीसमाजामध्ये आपणाला फक्त समाजरचनाच दृष्टोत्पत्तीस येते. उदाहरणार्थ भुंगे, मुंग्या, हत्ती व इतर. ते संघ नैसर्गिक व अज्ञात-पणे बनलेले आहेत ह्मणून त्यांच्यांत समाजघटना नाही. दोषी व समाजविरोधी क्रियेची प्रतिक्रिया ह्मणजे मरणच होय—

(The reaction to pathological anti sociality, is a death penalty or outcasting.)

मानवी समाजाच्या समाजानुकूल उपजत बुद्धीनुसारच समाज-रचनेची वाढ होते. याच्या उलट समाजघटनेची वाढ मानवांच्या किंवा कांहीं संघाच्या स्वार्थदृष्टीतून बौद्धिक चालनेमुळे होते.

समाजरचना नैसर्गिक किंवा सांस्कृतिक रचना दर्शविते; तर समाजघटना अधिकारपरत्वे बनलेली रचना दर्शविते. समाजघटनेत समाजांतील शारीरिक किंवा आर्थिक दृष्ट्या संपन्न व कावेबाज (Cunning) असलेले वर्ग वरच्या पायरीवर चढतात. यामुळे समाजातील समतोलपणा नष्ट होतो.

वर्णसंकर विषयक वचनाचा नीट अभ्यास केल्यावर असे वाटते की, त्याचा उद्देश समाजरचना व समाजघटना यांतील साम्य दर्शविण्याचा नाही. जातिसंकराला प्रतिबंध करावा असा मूळ उद्देश नव्हता. प्राचीन समाजशास्त्रज्ञांचा हेतु एवढाच की, प्रत्येक मनुष्याने आपल्या धर्माप्रमाणे त्याला योग्य असलेले समाजकार्य करावे. एकाद्या व्यक्तीची योग्यता व त्याचा धंदा आणि समाजांतील त्याचा दर्जा याच्यातील वैषम्य ह्मणजे वर्णसंकर होय —

(The non-correspondence between the suitability of the individual and his profession and place

on the social ladder constitutes the 'confusion of Varnas'.)

प्राचीन प्रथातून खऱ्या अर्थाने वर्णसंकराचें भय त्रिवुरलेलें आढळतें. पुढें पुढें सामाजिक तत्त्व व ध्येय याचा सत्यस्थितीशीं विपर्यास होऊन संकराचें तत्त्व जातींना लागू केलें गेलें, व याच तत्त्वाला प्रतिबंध करण्याचा खरा उद्देश असताही हेंच तत्त्व दृढमूल होऊन बसलें.

गीतेच्या अठराव्या अध्यायात चातुर्वर्ण्याच्या कर्तव्याचा उल्लेख झाल्यानंतर असें वचन आहे कीं,

‘ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ॥

स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विंदति तच्छृणु ॥४५॥

“ आपण आपल्या कर्मांत रत राहून मनुष्य मोक्ष प्राप्त करून घेतो. आपल्या कर्मांत रत राहिलेला मानव प्राणी कोणत्या रीतीनें मोक्षाला पावतो ते ऐक. ” नंतर पुढें असें झटलें आहे कीं,

“ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान् ॥

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥४७॥

“ परधर्म सुकर असला तरी मुद्धा त्याच्यापेक्षा विगुण असा स्वधर्म जास्त चांगला होय. स्वभावाला अनुरूप असें कर्म करणाऱ्याला पाप लागत नाही ”

‘ स्वभाव ’ (One's own nature) झटला ह्यणजे वैयक्तिक स्वभाव, सामर्थ्य, संस्कृति, इत्यादि विविध धर्मांचा त्यात अन्तर्भाव होतो. ज्या तत्त्वज्ञानात वैयक्तिक विकासावर व पुनर्जन्मावर बराच जोर दिला आहे त्याच तत्त्वज्ञानांत अनुवशिकतेच्या तत्त्वाला बरेंच प्राधान्य

असावे हें योग्य दिसत नाही. पाश्चात्यातही अनुवंशिकतेच्या तत्त्वाला मान आहे तरी पण वैयक्तिक स्वभाव व गुणधर्म यांची उपेक्षा केली जात नाही.

वर्णसंकराचा जो बाऊ केला आहे तो अनुवंशिक, आर्थिक किंवा वंश इत्यादि स्वरूपाचा नसून शुद्ध सांस्कृतिक स्वरूपाचा आहे. खालील प्रकार जर घडून आले तर मात्र भितीचा प्रसंग उद्भवेल:— जर नीच स्वभावाचा मनुष्य गरीबाचा काळ होऊं लागला; जर एकादा अनीतिमान् मनुष्य मोठ्या प्रमाणात एखादा धंदा करूं लागला; जर एकादी व्यक्ती स्वतांची प्रतिष्ठा वाढावी या लालसेनें राष्ट्रांत जर बलिष्ठ होऊं लागला; स्वमहात्म्य वाढावे ह्मणून जर एकादा अध्यात्मिक उपदेश करूं लागला; जर अपरिपक्व बुद्धीचा मानव कांहीं संस्थांची स्थापना करूं लागला इत्यादि इत्यादि; परंतु जर लोकांतील संघट्ट्या संघट्ट्याप्रमाणें इतर वर्गांचें आचार आत्मसात् करूं लागले तर यापेक्षां बराच मोठा धोक्याचा प्रसंग उद्भवेल. आणि सद्यःस्थितीत सर्वत्र हेंच घडत आहे. यांतच पौराण्य आणि पाश्चात्य देशांतील घोटाळ्याचें व संकराचें मूळ आहे. सद्यःकालीन सामाजिक घोटाळ्याबद्दल व वर्णसंकराबद्दल कोणत्याही वर्गानें इतर वर्गांना दोष देण्याचें कारण नाही, कारण प्रत्येक वर्गानेंच आपापल्या परी त्या संकराला मदत केली आहे.

पुराणांतून हल्लीच्या कलियुगांतील वर्णसंकराचें भविष्य वर्तविलेलें आपणांस आढळतें. तत्कालीन समाजांत याप्रकारची कांहीं लक्षणे प्रथमावस्थेत असलेली प्रत्ययास आली असतील व यावरूनच प्राचीन शास्त्रज्ञांच्या दूरदृष्टीबद्दल कौतुक करावे तितकें थोडेंच आहे.

जेव्हां आपण ते वाचू लागतो तेव्हा त्यातील आधुनिक समाजाच्या संपूर्ण व्यंगचित्राचें वर्णन पाहून हसूं येतें. ग्वालचें दोन वर्ग समाजाच्या प्रत्येक कार्यक्षेत्रात फाजील पुढाकार घेण्यास पुढें पुढें येतात हेंच या संकराचें मुख्य तत्त्व आहे. याकरता वाचकांनीं विष्णुपुराणातील ६ व्या विभागांतील पहिला अध्याय अवश्य पहावा, परंतु त्यांतील ब्राह्मण शूद्र इत्यादि शब्दप्रयोग त्याच्या वर्णविषयक अर्थानें वाचावेत, जाति विषयक अर्थानें वाचूं नयेत.

‘ कलियुगात शूद्र (कामगारवर्ग) राजे बनतील. ’ (वि.पु.) जगातील बऱ्याच भागात मजूरवर्ग आपल्या वर्गाच्या विशेष महत्वाचा समजतो आणि काहीं भागात तर मजूराचें राजे (Labour Kings) म्हणून काहीं मानवांचा अंमल चालू आहे. ‘ सर्वलोक आपण ब्राह्मणांच्या बरोबरीचें आहेत असें समजूं लागतील. ’ जगातील काहीं भागांतील खालच्या वर्गांतील लोकांचा कल अशाच प्रकारचा आहे म्हणजे ते आपल्याला न्यूनगंडत्वाच्या भावनेनें पुढारी वर्गांच्या बरोबरीचें समजतात. त्याची ही भावना क्षम्य ठरणें कारण काहीं प्रसर्गी पुढारी मुद्धा त्या जागेकरतां योग्य व लायक नसतात.

‘ ततश्चार्थ एवाभिजनहेतुर्धनमेवावशेषधर्महेतुरभिरूचिरेव
दाम्पत्यसंबन्धहेतुरनृतमत्र व्यवहारजयहेतुः स्त्रीत्वमेवोपभोगहेतुः ’

(४-२४-२१) (वि. पु.)

“ सपात्त हच कुलीनपणाचें साधन, द्रव्य हेंच सर्व धर्माचें कारण, आपली रुचि हेंच विघ्नाह संभवाचें साधन, असत्य हेंच व्यवहारांत जय मिळविण्याचें साधन आणि केवल स्त्रीत्व (कुल धर्मे

नव्हे.) उपभोगास कारणीभूत होईल. ”

‘ यो यो ददाति बहुलं स स स्वामी तदानृणाम् ॥
स्वामित्व हेतुः संबन्धो भावी नाभिजनस्तथा ॥

(६-१-१९)

“ जो जो ह्मणून मनुष्य पुष्कळसे द्रव्य देईल तो तोच (सेवकांचा) धनी होईल; (त्याची अमुकच जात असली पाहिजे, असे नाही). कारण द्रव्यदानाच्या योगाने घडलेला संबंध हाच त्यावेळी धनीपणाला कारण होईल व कुल हे तसे कारण होणार नाही. ”

‘ खालच्या वर्गांतील लोक व्यापारधंदा करूं लागतील. ’ वरील सर्व उतारे ‘ मोठा वाईट लांडग्याचा ’ वर्ग ह्मणजे (big bad wolf) भांडवलशाही वर्ग यालाच उद्देशून आहे कारण तो आपले समाजविषयक कार्यापासून पराङ्मुख बनतो व बनला आहे. ‘ जीविताच्या सर्व अवस्था सर्व मानवांना सारख्याच राहतील, ’ हे सांस्कृतिक दृष्ट्या सर्वाना एक पातळीवर आणण्याचा उद्देश दर्शविते. मवाळ व जहाल साम्यवादी लोकांचा कल श्रमजीविवर्गाचे महात्म्य वाढवून त्याच्या बरोबरीला इतर वर्गांना आणून बसविण्याकडे आहे व एकदां होता ही

‘ रत्नताम्र भागितैव पृथ्वी हेतुर्ब्रह्मसूत्रमेव विप्रत्व-

हेतुर्लिंगधारणमेवाश्रम हेतुरन्याय एव वृत्तिहेतुः ॥२॥

(वि. पृ.)

‘ रत्ने आणि ताम्र यांनी युक्त असणे हेच भूमीच्या उत्तम-
त्वास कारण, यज्ञोपवीत हेच ब्राह्मणत्वाचे साधन, त्या त्या आश्रमातील
चिन्हे धारण करणे हेच त्या आश्रमाचे साधन व अन्याय हेच उप-

जीविकेचे माधन होईल. ” यावरून आधुनिक संस्कृतिचा बहिरंगीपणा (Superficiality) व लोकांच्या संस्कृतिविषयक आदराचा अभाव स्पष्ट होत आहे. संस्कृतिचे उपासक असे कलावंत, विद्वान् अभ्यासक किंवा लेखक यांचा समाजातील दर्जा व इतर वर्गातील लोकांचा दर्जा याची तुलना केल्यास पहिल्या वर्गाला फारच थोडा मान मिळतो असे दिसते.

आपण ज्या कालखंडात आतां आहोत तो बाल श्रमजीवी व व्यवसायी ह्मणजे शूद्र व वैश्य या वर्गांचा आहे. ते आपापसांत सत्तेकरतां भांडत आहेत. परंतु दोन्हीही वर्ग सद्यःकालीन राष्ट्रकारणाचा गाढा ह्यांकण्यास योग्य ठरणार नाहीत हे थोड्याच कालांत प्रत्ययास येईल. अनिर्बंध व्यापारी भांडवलशाही समाजाला जाचक ठरेल. राज्य करणे हे काहीं व्यापार्यांचे कार्य नव्हे. चार वर्गातील अत्यंत नीच वर्गाची सत्ता तर यापेक्षा हानिकारक ठरेल. मार्गदर्शकत्वाचे व शासनाचे कार्य सामान्य जनतेने करावे हे योग्य नव्हे व तसा उद्देशही नाही—ते कार्य ज्यांच्या अंगी कर्तव्यगारी, शीलसंपन्नता, व सामाजिक कर्तव्याची जाणीव आहे अशा प्रकारच्या व्यक्ती असलेल्या संघानेच करावयाचे आहे—(It is not the masses that are meant to guide and rule but the groups of persons that have the ability, the character, and the social duty to guide and rule.) लेखक ह्मणतो की, ऐक्यसंपादन हे अध्यात्मिक व आंतरिक स्वरूपाचे कार्य आहे आणि ते सामाजिक स्वरूपाचे दोगे करीच शक्य नाही— (Equality is a spiritual &

heart-factor, and can never be a social one.) सामाजिक व राजकीय समता प्रस्थापित करण्याचें विचार व ध्येय हें सर्व इतकें अशास्त्रीय आहेत कीं ते मूर्खपणाच्या पायरीला जाऊन पोहोंचतात, कारण ते समाजाच्या नैसर्गिक वळणाला व सांस्कृतिक दृष्टीने ठरविलेल्या सेंद्रिय विभागणीच्या तत्वाला विरोधी ठरतात.

आधुनिक जगाचें डोळे लोकशाही तत्वांतील उदात्त विचारांच्या मोहिनीने व जवळच्या भूतकालात समाजाला तें तत्त्व उपयुक्त ठरलें या समजुतीने अंध झाले आहेत आणि एकजणही ही लोकशाही पद्धति ' जनतेचें राज्य ' या खऱ्या अर्थानें अशक्य कोटींतील व व्यर्थ आहे असें उघडपणें जाहीर करण्याचें धाडसही करित नाहीं.

पूर्वकालीन सांस्कृतिक दृष्ट्या श्रेष्ठ दर्जाच्या लोकांचें स्वानुभवाचें बोल हेंच दर्शवितात कीं, सामान्य जनतेने देशाच्या राज्यकारभारांत लुडबुड करण्याचें मुळींच कारण नाही. अत्यंत बुद्धीमान् अशा लॉ-झे (Lao-Tze) यानें आपल्या उच्चप्रतीच्या व व्यवहार्य तत्वज्ञानात्मक ते-तेह-चिंग (Tao-Teh-Ching) या ग्रंथात ह्मटलें आहे कीं, ' सामान्य जनतेला राज्यपद्धतिचें प्रदर्शन दर्शवूं नये ' — (The methods of Government must not be exhibited to the people) आणि ' लोकांचें ज्ञान वाढूं लागलें कीं लोकांवर सत्ता चालविणें कठीण जातें ' — (the difficulty of governing the people arises from their having too much knowledge.) — यावरून एबटेंच स्पष्ट होतें कीं, जे ज्ञान त्या वर्गाला उपयुक्त नाहीं त्याची त्याला आवश्यकताच मुळीं नाहीं. पेरुष्पा

(Peru) तुपेक इंका युपाकी (Tupac Inca Yupanqui) या इंकावंशीय राजाने असें हटले आहे कीं, “ शास्त्र हे सामान्य जनाकरतां नसून उदात्त विचाराच्या व उदारमनाच्या उच्चवंशाच्या लोकाकरतां आहे. खालील वर्गांचें लोक त्याच्या अभ्यासाने पोकळ गर्व बाळगतात व ते उद्धट बनतात. तेव्हा अशांनीं राज्यकारभाराच्या बाबतीत मुळींच लुडबुड करूं नये, नाहीं तर त्यायोगाने अधिकारी वर्गाची अपकीर्ति होईल व अंतिम स्वरूपात हें करणें राष्ट्राला अत्यंत विघातक ठरेल ”—

Science was not intended for the people, but for those of generous blood. Persons of low degree are only puffed up by it and rendered vain and arrogant. Neither should such meddle with the affairs of government, for this would bring high offices into disrepute and cause detriment to the state.) ‘ वंशाच्या ’ (blood) उल्लेखा व्हेगीज बाकी सर्व विधाने नैसर्गिक चातुर्वर्ण्याच्या तत्त्वानुसारच आहे. जाता जाता असें क्षणता येईल कीं, वर्णसंकरामुळे सद्यःकालीं मुद्दा ‘ विज्ञान ’ (Science) हे भलत्यांच्याच हातीं गेलें आहे व यांचा परिणाम विषारी वायू व युद्धीय-योगी शस्त्रसंभार यांची अतोनात उत्पत्ति यावरूनच दिसून येतो.

उपरिनिर्दिष्ट प्रमेयांवरून असा मात्र अर्थ काढतां येत नाहीं कीं, जर मजूरवर्गांतून शासनसंस्थेचें सम्यक् ज्ञान असलेला व शील संघन असा एकादा मनुष्य राजयोगावर जन्माला आला असेल, तर त्यानें राजकुटुंबात जन्मास आलेल्या परंतु वास्तविक त्याची गुणसंपत्ति

जर खालच्या वर्गाची असेल तर अशाला पदच्युत करून आपली हक्काची जागा घेऊ नये असें मात्र नव्हे. स्त्रीविषयक एक जुनी हण प्रजेतील वर्गांना चागल्या प्रकारें लागू पडतें. ती अशी “ त्यांच्याविषयी जितकें थोडें बोलवें व पाहावें तितक्या त्या अधिक सद्गुणी व उदात्त होतात ”—('The less they are talked about and noticed, the more virtuous and noble they are. ') असें मात्र हणता येणार नाही कीं, काल बदलला आहे व हणून जुन्या हणी या नव्या परिस्थितीला लागू पडत नाहीत. ' समाजाच्या बाह्य स्वरूपात बदल घडून येईल, सुधारणामार्गातील यंत्रयुगामुळे विशिष्ट प्रश्न, विशिष्ट गरजा व त्या मोडविण्याची विशिष्ट पद्धति इत्यादि उद्भूत होतील, परंतु मूलभूत असें मानवी हितसंबंध कधीही बदलत नाहीत. '—(Outer forms of society may change, the machine stage in any civilisation may produce particular problems, needs and solutions, but the fundamental human relations do not change.)

सुधारणेच्या निरनिराळ्या अवस्थामध्ये लोकांच्या वर्गातील परस्पर संबधात थोडे फरक होतात आणि एखादा दुसरा वर्ग राजकार्य जीवनांत, जनतेच्या आवडीमुळे अयोग्यप्रकारें पुढें येतो.

शाश्वत देशात तिकडील समाजाच्या अत्यंत कनिष्ठ वर्गाकडून औधुनिक सुधारणेला फारच मोठा धोका पोहोचणार अशा प्रकारच्या सूचनां बऱ्याच चागल्या चागल्या लेखकांनी दिलेल्या आहेत. हेगेल, नीत्से, व इतर संज्ञाशास्त्रज्ञांनी येणार मत्रि यकाल ' लोकनायकाचा '

(*Mass-man*) आहे असें भाकीत केव्हांच केले होते. समाजशास्त्राचा जनक जो कोम्टे (*Comte*) म्हणतो की, “ सध्याचे क्रान्तियुगात नूतन अशा अध्यात्मिक शक्तीवांचून तरणोपाय नाही, नाहीतर विनाशकाल ठरलेलाच आहे ”—(*But for a new spiritual power our age which is an age of revolution will bring about a catastrophe—*). नुकताच दिवंगत झालेला जर्मन समाजशास्त्रज्ञ स्पेंग्लर (*Spengler*) याने तर पाश्चात्य सुधारणेच्या विनाशाचे भविष्य आधीच वर्तविले आहे. इतर समाजशास्त्रज्ञांनी सुद्धा सामान्य जनतेचे सहाय्य संपादनाला बरेच गंभीर स्वरूप दिले आहे. यापैकी एक स्पॅनिश समाजशास्त्रज्ञ डॉन जोसे ऑरटेगा गॅसेट— (*Don Jose Ortega Gasset*) हा आहे. याने एक विचारप्रवर्तक व सुप्रसिद्ध असा ‘ *Rebellion of the Masses* ’ (जनतेचे बंड) हा ग्रंथ लिहिला आहे. जगांतील निरनिराळ्या देशांत सामान्य जनता दिवसेंदिवस सामर्थ्यसंपन्न, व चळवळीत बरीच पुढे पुढे येऊ लागल्यामुळे संस्कृतिला व सुधारणेला कितली धोक्याचे आहे हे या लेखकाने स्पष्टपणे दर्शविले आहे. अविचारी व्यक्तींच्या (*Unscrupulous individuals*) नेतृत्वाखालील जनता अविचारी — अविचारी अशा करतां की त्यांत त्यांचा कांहीं तरी क्षुद्र मोठेपणा मिळविण्याचा स्वार्थ असतो—अंध व बधिर असते. सामान्य जनतेमध्ये बौद्धिक व नैतिक दृष्ट्या रानटी लोकांचाच भरणा फार असतो व ते संस्कृतिला मानीत नाहीत, सुसंस्कृत समाजांतही योग्यप्रकारे सेवा करण्याचे टाळतात व समेटाला केव्हाही तयार नस-

तात. सर्वप्रकारच्या सामाजिक कार्यक्षेत्रात सामान्य जनता प्रमुख स्थान पटकावू लागली. आर्थिकदृष्ट्या निरक्षर नगले तरी सामाजिकदृष्ट्या असमाधानवृत्ति, कुक्कुग स्वभाव, व वंडयोवृत्ति इत्यादि हे त्यांचे गुणविशेष बनले. सामान्यजनता अंधच अमते. सामान्यतः हे अंधत्व अज्ञानजन्य अमते, व त्यांना त्यांचे प्रयत्न, आपण व मजूरवर्ग एकच या भावनेने—वास्तविक ते तसे नाहीत—वाच्य आहेत असे वाटणे ही त्यांची भ्रान्ति होय. हे अधिक धोक्याचे अमते कारण अंध ध्येय—वादासारखे धोक्याचे दुमरे काहीच नाही.

काही वर्षापूर्वी ज्येष्ठेळी गॅसेटने आपल्या ग्रंथ लिहिता त्यावेळी स्पेन जरी राजकीय क्षोभात होता ती त्यामानाने बरीच शांतता नादत होती. राजकीय व धार्मिक भ्रष्टतेमुळे चिड्डन संनमधे 'लोक-नायकाने—' (Mass-man) आपल्या स्वार्थी व विघातक कार्यक्रमांला निर्धास्तपणे सुरवात केली होती. तो दोन्ही बाजूनी लढत होता. जरी क्वचित् प्रसंगी हिंदु मुसलमानांचे दंगे व याचप्रकारचे इतर दंगेघोषे होत असले व यायोगाने 'जनता' आपले स्वरूप प्रगट करित असली तरी बरील अर्थाने—Masses या अर्थाने 'जनता' हिंदुस्थानात अद्याप तयार नाही. या बाबतीत तरी सुदैवाने हिंदुस्थान पाश्चात्यांच्या बरीच वर्षे मागे आहे. पाश्चात्यांच्या अनुभवाने शहाणे होऊन सुबुद्ध लोकांचे समाजाला मार्गदर्शकत्व लाभल्यास समाजाची सध्याची अवस्था कायम राहण्यास कदाचित् मदत होईरु.

सामान्य जनतेविषयीचा अनादर लक्षणजे मानवी श्रमाचा किंवा उत्पादक वर्गाचा अनादर असा मात्र अर्थ समजू नये.

ऑस्ट्रेगा गॅसेट 'लोकनायक'—*Massman*—याला एक अत्यंत उपकारक व तितक्याच प्रमाणात अत्यंत अपायकारक अशी एक व्यक्ती समजतो. पहिल्या प्रकारांत उत्पादकवर्ग आपल्या योग्यस्थळीं कार्य करित असतो किंवा चरही वर्णांच्या लोकांचा त्यावेळीं मधुर संयोग झालेला असतो. दुसऱ्या प्रकारात मात्र तो हीन मानव ठरतो किंवा मानसशास्त्रीय शब्दात सागावयाचें झाल्याम तो निर्बुद्ध मानव ठरतो—(*Shadow of man*). सत्यनिष्ठ मानवाखेरीज इतर मानवाच्या अंतर्मनाचा असा एक धर्म असतो कीं, तो त्याच्या बहिर्मनाच्या क्रियेला पोषक ठरतो. बहिर्मन एकाद्या व्यक्तीला चांगली गोष्ट करण्यास सागत असतें, तर अंतर्मनाचा धर्मविशेष त्याला वाईट गोष्ट करण्यास प्रवृत्त करते. हें अर्धव्यक्तित्व साधारणतः दबलेलेंच असतें व जरि काहीं प्रसंगीं या अर्धव्यक्तित्वाचा विजय झाला तरी बहिर्मन व शुद्ध व्यक्तित्वच शेवटीं प्रभावी ठरतें. आधुनिक मानसशास्त्रानें ज्याला विशेष महत्वाचें मानलें अशा या अर्धव्यक्तित्वाला (*Part-personality*) पूर्वी 'पिशाच'—(*Devil*) अशी संज्ञा दिली जात असें. प्रत्येक मानवांत याप्रमाणें हें पिशाच किंवा 'दुष्टमन' असतें. मध्ययुगांतील ख्रिस्ती, दुष्टलोक (*Devil*), पौरात्य धर्मांतील तसेंच लोक, यांचा विचार प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ डॉ. यग याने फार गंभीरपणानें केला आहे. त्याचा विचार मानसशास्त्रीय दृष्ट्या करावयाचा आहे. धर्मविषयक दृष्टीनें त्याचा विचार करावयाचा नाही.

सामान्यतः हें दुष्टमन (*Shadow*) दबलेलें असतें परंतु क्वचित् प्रसंगीं व्यक्तित्वाचा पूर्ण लोप होतो व दुष्टमनच सर्व व्यक्तित्व

व्यापून टाकतें. नंतर तें दुष्टमन आपलें स्थान मोडतें व त्याचा तें व्यक्तीवर अंमल सुरू करतें. यावेळीं बहिर्मन अंतर्मनात एकरूप होतें. अत्यंत वाईट प्रसंगीं सामान्य जनांच्या भाषेत बोलावयाचें झाल्यास 'भूतानें पछाडलेला' (Possessed by a devil) असाच मनुष्य पुढें येतो. अशा गोष्टी फक्त पौराण्य देशातच घडतात असें नव्हे तर 'सुविद्य' (enlightened) अशा पाश्चात्य राष्ट्रातही असें प्रसंग वारंवार घडतात. मात्र पाश्चात्य राष्ट्रात हें 'भूत' धर्मोपदेशक काढीत नाहींत तर मनोविक्षेपणशास्त्रज्ञ त्याचा समाचार घेतात.

आपणाला असें काहीं प्रसंग आठवतात कीं, त्यावेळीं आपण जे केलें त्याबद्दल आपणाला पुढें लाज वाटूं लागतें. मग आपण झणतो कीं ' तो मी नव्हतो, मी स्वतः तो नव्हतो ' (It was not really I who did it, I was not myself.) त्याक्षणीं आपण कशानें तरीं भारलें गेलों होतो. (Possessed by something) . हें अगदीं सार्धे उदाहरण आहे. एकंदरीत गुन्हेगाराच्या उपचारपद्धतीत आधुनिक मानसशास्त्रानें क्रान्ति घडवून आणण्यास सुरवात केली आहे हें खरें.

फक्त व्यक्तीलाच अंतर्मन असतें असें नव्हे, तर कुटुंब या साध्या संघापासून ते वर्ग, राष्ट्रे व मानवजात इत्यादि मोठ्या संघापर्यंत सर्व संघाना हें अंतर्मन असतें. जीविताच्या प्रत्येक कार्यक्षेत्रांवर हें मन आपलीं छाप पाडतें. प्राचीन हिंदुस्थानात या सामुदायिक दुष्टमनाला (Collective Shadow) ' अधर्मपुरुष ' समजत असत. ज्या वेळीं मानवी संघ समोरासमोर असतात त्यावेळीं संघांच्या सामुदायिक

खऱ्या धर्माचा लोप होतो व पृथीचें सुधारलेलें व शात अशा नागरिकांचें मन सामुदायिक विनाशाच्या किंवा इतर कोणत्याही भावनेनें भारलें जाऊन तें जंगली व राक्षसी वृत्तीचें बनतात. मनःसामर्थ्यसंपन्न व्यक्ती तेवढ्या या लोटेबरोबर वाढवल्या जात नाहीत. क्षुल्लुक माणसें सामुदायिक भावनेच्या जोरावर काहीं कृत्ये — जी एकाच्या व्यक्तीनें कधीही केली नसती — करतात, सामुदायिक पिशाचसत्त्वाचे व्यक्तीला भारावून टाकतो. व्यक्ती आपली जबाबदारी सवावर टाकून देतें कारण संघाला काहीं जबाबदारी नसतें व आपण सामुदायिक भावनेवर नाचणारे बाहुलें बनतें. यच्चंही वरेंच प्रकार आहेत व त्याच्या वेळीं कालभेदही असतोच. संघाशीं अज्ञानपणें एकरूप होण्याचें क्रियेला पारिभाषिक शब्द 'दुर्बोध भागीदारपणा' (Participation mystique) असा आहे या प्रकारचीं नमुनेदार उदाहरणें म्हणजे राजकीय दंगे, क्रान्तीच्या वेळेला केलेली अघोर कृत्ये व विनाश, धर्मवेडेपणाचा कृत्ये व अमेरिकेंतील निग्रोंना दिलेली स्वाधिकारातील शिक्षा इत्यादि आहेत. त्याप्रसंगीं विवेक बुद्धीला निद्रिस्त ठेवण्याकरता एक विशिष्ट ध्येय पुढें ठेवलें जातें.

दुसरें अत्यंत विघातक सामाजिक दृश्य म्हणजे बुद्धिपुरस्सर समाजविरोधी गुन्हे करणाऱ्या अमेरिकेतील टोळ्या. याप्रकारात सामान्य मानवाला बुद्ध्या व सावधपणानें समाजविरोधी संघात सामील करण्यात येतें व या संघाचा पुढागीवर्ग सुशिक्षित व सुबुद्ध अशा संघातील व्यक्तींचा बनलेला असल्यामुळे विशेष वातुक ठरतो.

जाता जाता हें मागणें आवश्यक आहे कीं शरीरदृष्ट्या व्यंगपूर्ण मानवसुद्धा मानव जातीला फार वातुक ठरतो. उच्चदर्जाच्या लोकापेक्षा

या प्रकारच्या लोकांची वाढ लवकर व मोठ्या प्रमाणात होत. याचे वंशज शरीरदृष्ट्या सद्द अमल्ल्या लोकांपेक्षा मग्येने जास्त वाढत आहेत, आणि अलिकडे जननशास्त्राचा (Eugenics) अभ्यास व उपयोग मूर्ख व गुन्हेगार लोकाना निर्वीर्य करण्याकडे होऊ लागला आहे. पुष्कळ देशात ते कायद्याने शक्य जाले आहे. बऱ्याच गुन्हेगार कुटुंबाचा चागल्या रीतीने अभ्यास केला गेला व त्यावरून बरेच प्रकारची अनुमाने वसविण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ १७२० मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये जन्मलेल्या एका उडाणदृष्ट माणसापासून पुढील सात पिढ्यापर्यंत १२०० माणसे अशी दृष्टोत्पत्तीम आली की, ती सर्व आळस, दुष्टपणा, ममोगवृत्ति, दारिद्र्य, रोग, बुद्धिमात्र, वेडेपणा व गुन्हेगारवृत्ति इत्यादि लक्षणांनी युक्त अशी होती. ३१० धंदवाईक भिक्षुकी, ४४० आपल्या स्वताच्या रोगांनी पीडिलेले, अर्ध्यापेक्षा अधिक स्त्रिया वेश्याव्यवसाय करून लागल्या. १३० गुन्हेगार ठरलेले, ६० चोर, ७ खुनी, फक्त २० जण व्यापार धंद्या शिकले, यापैकी १० तुरुंगात. एकंदरीत १२०० पैकी १० लक्षणजे शंकडा एकमुद्धा पडत नाही, इतकेच लोक काय ते सर्वमाधारण चागल्या स्थितीत होते. त्या सर्वाकरता देशाला १.२५०,००० डॉलर्स खर्च आला. जर हा एक मूळ पुरुषच निर्वीर्य केला गेला असता तर किती बरे झाले असते. आधुनिक समाजशास्त्राचा हा उपकारच लक्षात घ्यावा की, हे प्रश्न विचारांत येऊ लागले व तेही योग्यवेळीं. आता निरनिगळ्या देशात लहानशा शस्त्रक्रियेने रोगी माणसाच्या अनुमतीने निर्वीर्य वनविण्याचे शक्य झाले आहे (अर्थात् खर्ची करणे नव्हे !)

आपण शारीरशास्त्राचा जो आतापर्यंत विचार केला त्यालाच थोडासा धरून असलेला मजेदार व खळखळ उडविणारा असा संतति नियमनाच्या विषयाबद्दल जाना जाना दोन शब्द सागणें बरें. ज्या अर्थी समाजाची नैसर्गिक विभागणी सांस्कृतिक दृष्ट्या व अधिकारपरत्वे (hierarchical) झालेली आहे आणि ज्या अर्थी कुटुंबातील मानवी व्यक्ति सांस्कृतिक प्रगतिच्या निरनिगळ्या अवस्था-मध्ये आहेत, त्याअर्थी त्या सर्वांना एकच दंडक लागू करणें व सर्वांकडून एकाच प्रकारच्या आचाराची अपेक्षा करणें हे तर्कहीन व अव्यवहार्य आहे—(Since the natural division of society is a cultural hierarchical one and members of the human family are on different stages of cultural development, it is illogical and impractical to ask them to conform to one standard and to require the same conduct from them all). नैसर्गिक वर्गीकरणाच्या तत्त्वानुसार लैंगिक आत्मसंयमन व भोगत्याग हें उच्च वर्णाला लागू करणें, व ज्यांना लैंगिक नियमन हें ध्येय असे वाटतच नाही अशा खालच्या वर्णाकरितां उपयुक्त अशी साधनें वापरणें हें योग्य होय. अशा स्थितीत आत्मसंयमन व साधनें या दोहोंचाही समाजाला उपयोग होईल व जर दोन्हींना स्वतंत्र साधनें ह्मणून मानलें तर मात्र त्यांचा विशेष उपयोग होणार नाही.

मानसिक समानतेकडे असलेला आधुनिक कळ, याला आळा घालणें आवश्यक आहे. समतेच्या ध्येयातील घोट्याचा हा परिणाम होय.

मुख्य गोष्ट अशी की, लोकांच्या मनात सद्यःस्थितीत असलेल्या जातिभेदाशीं मुळींच संबंध नमलेली अशी नैसर्गिक संबंधाविषयीची जाणीव उत्पन्न झाली आहे. उत्पादक, विभाजक, शासकवर्ग व सांस्कृतिकदृष्ट्या मार्गदर्शक वर्ग यांचे एकाच मानवदेहांत सेंद्रियस्वरूपाचे संबंध कसे आहेत याच्या विषयीच्या दृष्टीचे पुनरुज्जीवन होणे आवश्यक आहे. ही मानसिक क्रांती घडवून आणण्याचे कार्य मुख्यत्वे करून उच्च वर्गांचेच आहे, व यायोगाने सध्यां दिसत असलेली वर्ग-संबंधविषयक विषमता नाहीशी होऊन पुन्हां पूर्ववत् मेळ बसेल. आतांच्या वर्णमकराची कार्यकारण मीमांसा जर लक्षात आली तर पुन्हां सुसंबद्ध वर्गसंबंध सुगळितरणे चालण्यास अडचण पडणार नाही.

हिंदुस्थानातील खरे ब्राह्मण किंवा इतर देशातील उच्चवर्णीय लोकच—जे समाजाचे खरे पुढारी, लोकमताचे मार्गदर्शक व सामाजिक मताला वळण देणारे आणि राजकारणातील खरे कार्यकर्ते असतात तेच समाजातील स्वार्थी दृष्टी व गोंधळ करणारी दृष्टी यामध्ये ममन्वय घडवून आणण्यास ममर्थ असतात. शेवटी त्यांच्या प्रयत्नांच्या सहाय्याने मानवी संस्कृतिचा पुनर्जन्म होईल. शासन करणे (to rule) हे त्यांचे कार्य नव्हे. त्यांनीं अध्यापन व मार्गदर्शन एवढेच करावयाचे. हे सुद्धां फारच महत्त्वाचे सामाजिक कार्य आहे.

एवंच जगाची आजची असंत आवश्यक गोष्ट जर कोणती असेल तर ती ब्रह्म जाणणारा ब्राह्मण ह्मणजे सत्यज्ञानी पाहिजे ही होय. सद्यः कालीन जागतिक जाचक व घोटाळ्याच्या घडामोडींत तो कोठे तरी पुन्हां जन्माला आला असेल, व समाजाची गरज भागवण्याकरतां तो

आपल्या धर्मकर्तव्यानुसार आचरण करित करित पुढे येईल हे खास. हे होणे अपरिहार्य आहे कारण, सामाजिक सकटप्रसंग जवळ येऊन ठेपला आहे व प्रसंगात सामान्य जनता यजसी ठेवेल किंवा उच्चवर्ण यशस्वी ठरेल.

राजकीय प्रश्नाचा विचार पुढे होणारच आहे. येथे मात्र सामाजिक प्रश्नच माडणे योग्य होय.

हा नूतन ब्राह्मण समाजाच्या सर्व वर्गातून पुढे येऊं शकेल. त्याचबरोबर हेहि लक्षात ठेवले पाहिजे कीं, जो कोणी मुविद्य व सुबुद्ध मानव पुढे येईल—कारण तो कोणत्याही वर्गातून येऊं शकतो—त्यालामात्र ब्राह्मण असे समजं नये. 'तत्त्वतः शीलमंपन्नताविगठित बुद्धिमत्तेमुळे वर्णमंतराला जोर मिळतो व अशी बुद्धिमत्ता पुष्कळ प्रसंगीं जगाला अहितकारक ठरते' (In fact, intelligence without character, promotes confusion of natural classes, and in the majority of cases proves no blessing to the world).

हिंदुस्थानात तरी पृथ्वीच्या ब्राह्मण जातींमधूनच नवीन ब्राह्मण थोडे थोडेकडेच पुढे येत नाहीत तर बरेच येत आहेत. यूरोपमध्ये सद्यः-कालीं मांस्कृतिक जागृतिची बरीच चिन्हे दिसत आहेत व दहा किंवा वीस वर्षांपूर्वी केवळ मनोमय स्थितीत असलेला वर्ग आता वैज्ञानिक जगात स्फूर्तियुक्त असा नूतन ब्राह्मणवर्ग म्हणून निर्माण होत आहे.

हिंदुस्थानात अशी आशा वाटते कीं, शिक्षणाच्या, वाङ्मयाच्या किंवा इतर विविध प्रकारच्या शास्त्रीय अभ्यासाच्या क्षेत्रात वावरणारे

स्त्रीपुरुष स्वशक्तिनुसार चातुर्वर्ण्याचा प्राचीन तत्त्वविचार व ध्येय याचें विवरण करतील—विशेषतः स्वताच्या उदाहरणानें धडा घालूनदेतील—कारण कीं त्यायोगें सध्या असलेल्या वर्णसंकरावर उपाययोजना होईल, व याप्रकारें जातिव्यवस्थेचें दोष व इतर सामाजिक अंधपरंपरा आपोआप नाहीशा होतील व असें झालें ह्मणजे ख्रिस्ताचें खालील ह्मणणें हिंदुस्थानच्या तरी लागूं कणण्याची पाळी येणार नाही. “ आपल्याच विरुद्ध असलेलें राज्य लवकर विनाश पावतें; व प्रत्येक कलहयुक्त व विभक्त शहर किंवा घर स्थिर राहूं शकत नाही ”— (‘ Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand ’). याचकरता आपण दुसऱ्यांच्या सहिष्णुता व उदारमतवादीत्वाच्या भावनेला वश करून घेतलें पाहिजे कारण दुसऱ्याकडे—जे आपल्यापरीनें निःस्वार्थबुद्धीनें कार्य करीत आहेत त्यांचें विचार व पद्धति जरी वेगळी असली तरी—आपण आपली सदिच्छा प्रगट करून त्याची मदत घेण्यातच काहीं तरी चिरंतन व चागलें साध्य होईल. तें ऐक्य—मग तें कोणत्याही प्रकारचें असो—त्या ऐक्यांतच सामर्थ्य आहे, आणि प्रेमाची भावना कार्यसिद्धीला मदतच करीत असतें ’— (Strength - of what - ever kind - always lies in unity. And love invariably leads to achievement.)

साधुश्रेष्ठ कबीरच्या मुलाचें किंवा त्याच्या शिष्याचें असें एक वचन आहे कीं, ‘ पंथ ही गुरूची कबर आहे ’—(The sect is the mausoleum of the Guru.) असें वाटतें कीं, अशा

कवरी पुष्कळ आहेत आणि जर त्या गुरूची त्याच्या पंथाभिमानाशिष्यवरानीं सांप्रदायिकतेच्या कवरींतून आपल्या अध्यात्मिकतेचा प्रसाद व आत्मसाक्षात्काराचा अनुभव याचा लोकांत सहिष्णुतेच्या व विश्वव्यापकत्वाच्या भावनेनें प्रसार करण्यांत मोकळीक दिली तर फार उत्तम होईल. सामुदायिक जीवन परिणामकारक करण्यास्तव आपल्या भोवतालील जगाची सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आपण कसा करावा ? हा एक प्रश्न आहे.

यद्यपि भारतीय किंवा आर्य जातिव्यवस्थेवर टीका केली तरी त्यावर प्रत्यक्षपणे प्रहार करावा असा माझ त्यात हेतु मुळींच नाही. पहिल्या प्रथम हिंदुस्थानातील व पाश्चात्य देशातील मानवी समाजांच्या मूलभूत घटनेविषयी सामान्य जनतेच्या काय कल्पना आहेत त्यांचे स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. कोणत्याही संस्थेचे बाह्य स्वरूपांत बदल घडवून आणणे ही चुकीची पद्धति होय. प्रथमतः त्या संस्थेविषयींच्या कल्पनांमध्ये बदल घडवून आणला पाहिजे. नवीन ध्येय पुढे ठेवले पाहिजे. जीवनात बदल झाला पाहिजे. असें एकदा घडून आले ह्मणजे बाह्यात्कारी सामाजिक स्वरूपांत आपोआप बदल घडून येतो. मग ते नवीन जीवनाच्या आकाक्षानुसार व विचारप्रवाहानुसार आपला जम बसवतात. आपल्या कालांत तर जीवनापेक्षां बाह्यस्वरूपाविषयींच बरेच प्रयोग होत आहेत. आधुनिक कालांतील मानव अत्यंत उतावीळ झालेला दिसतो. योग्यकालापूर्वीच बाह्यात्कारी स्वरूपांत बदल घडवून आणण्याची त्याची फार इच्छा आहे. उदाहरणार्थ राजकीय क्षेत्रातच कितीतरी क्रान्त्या घडून आल्या आणि प्रत्येक प्रसंगी विशेष महत्वपूर्ण

असें कांहीच न घडता, थोड्याच कालात पुन्हां पूर्वस्थितीप्रत येऊन ठेपतें व ज्या काहीं अल्पशा मुधारणा होतात त्या जी सांस्कृतिक, सापत्तिक व शारीरिक शीज सोमात्री लागती त्या मानानें अगदींच क्षुल्लक ठरतात.

जर आपणाला लोकाना जास्त अध्यात्मप्रवण करावयाचें असल्यास आपण धार्मिक विधींत बदल घडवून आणूं का काहीं विधी याज्य ठरवून त्या जागी नवीन विधी चालूं करूं ? तर अमें मुळींच नाही. जर आपणाला लोकाना धार्मिक करावयाचें आहे तर त्याना अध्यात्मिक जीवनाचें जिवन उदाहरण दाखवून त्याच्या हृदय-मंदिरातील धर्मज्योत पेटविशी पाहिजे. आपण आदर्श उदाहरण घाटून दिलें ह्मणजे पुरें. नवीन धार्मिक विधी किंवा सस्था तसा काल आला ह्मणजे आपोआपच प्रमृत होतात. त्याचवेळीं त्याचें तें कार्य करतील. त्या सर्वांचा घोटाळा करणें अगदीं निरर्थक होय. त्याचप्रमाणें आपण राजकीय किंवा सामाजिक मुधारणांचा घोटाळा करूं नये. जीवनाच्या प्रत्येक कार्यक्षेत्रात हाच नियम लागूं पडतो. अंतःकरणपूर्वकच बदल झाला पाहिजे ह्मणजे बाह्य स्वरूप आपोआपच बदलतें. हाच नियम मानवाच्या वैयक्तिक व सामाजिक जीवनाला लागूं पडतो. आणि जर मानसिक स्वरूपाच्या सामुदायिक गोष्टी धोक्यात असल्या तर त्यावेळीं कार्यकर्त्यांनीं अत्यंत काळजीपूर्वक व जागरूक रीतीनें काम केले पाहिजे. ध्येयवादाच्या मार्गांत बऱ्याच अडचणी असतात. उदाहरणार्थ समतेचें ध्येय हे एक अशाच प्रकारचें अध्यात्मिक ध्येय आहे. बंधुत्वा-प्रमाणें या समतेच्या तत्वावरच सामाजिक जीवन-राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय-

आधारलें पाहिजे हें खरें. परंतु समतेचा अर्थ मात्र राजकीय किंवा सामाजिक दृष्टीनें विपरीत केला जाईल व त्याचें चाईष्ट परिणाम भोगावें लागतील. याचा विचार पुढील प्रकरणात येणारच आहे.

उच्चप्रकारच्या सामाजिक कार्यकर्त्यानें आपलीच मनोवृत्ति सामुदायिक मनोवृत्तीत आहे असें मानण्याची चूक करूं नये किंवा दुसऱ्या शब्दात असें म्हणता येईल की, लोक आपल्या इतकेंच सुज्ञ व स्वार्थत्यागी आहेत अशी कल्पना करून घेणेंही चुकीचें आहे. तो स्वतः अत्यंत उज्वल वृत्तीचा व चांगल्याचा असावयाम पाहिजे, ही पहिली गोष्ट; दुसरी हाटली म्हणजे तो लोकातीतच एक असावयाम पाहिजे, त्याच्या मनाचा चांगला अभ्यास केल्या पाहिजे व त्याचें काय काय दोष आहेत याचेही सूक्ष्म अवलोकन केलें पाहिजे. कारण सामान्य जनतेतील लोकांचें मन मन्दगतीनें कार्य करित अमर्ते. त्यांना भावना असते पण विचार नमतो. कार्यकर्त्यानें ही गोष्टही लक्षात घ्यावली पाहिजे. ”— “ (A social leader of the nobler type must not commit the mistake of projecting his own psychology into the collective psychology, or in other words, imagining the people to be as intelligent and unselfish as himself. He must first of all deeply and gloriously be himself, but secondly, he must be one of the people, know them thoroughly and realise their limitations. The mind of the people works slowly. They feel, but do not think much.) असं ज्ञान नाही तर लोकांतून समूहनिष्ठ माणसें दुष्ट पुढाऱ्याच्या

नेतृत्वाखालीं बरेंच तयार होतील. सामान्य जनता अपायकारक असतें (Messes are dangerous). अशाप्रसंगी खग सत्यनिष्ठ ब्राह्मणच मार्गदर्शकत्व स्वीकारावयासाठीं आला पाहिजे - पक्षाचें पुढारी जे अपुरें पडतात अशाचें हे काम नव्हें. मामुदायिक मनावर स्थीरपणानें छाप पाडून, ममूहाच्या अज्ञात स्थितींतून त्यांना बाहेर काढून त्यांच्या समाजपरिपोषक कृतींना चालना देणें व लोकमताला योग्य वळण देणें इत्यादि पद्धतीनींच सामाजिक सुधारणा घडवून आणणें हें अत्यंत उत्कृष्ट होय. तत्त्वदृष्ट्या हें अगदीं सोपें दिवतें परंतु आचारात आणण्यास नेहमीं-प्रमाणेंच अवघड ठरतें. तरीपण एकदा तत्काल सत्य स्वरूपाचें व मुलभ ह्मणून मान्यता मिळाली ह्मणजे मग त्यांच्या तपशीलाला मुद्धा आपोआप ओघानेंच मान्यता मिळतें. हाच नियम उत्कृष्टपणें लागू पडतो.

समाजाच्या मनःस्थिती कशी छाप पाडवी या विषयींच्या माध्यानांची माहिती प्राचीन म्हुर्दायक चिनी धर्मग्रंथातून सापडत. आयजिग (I-Ging) (Book of Commutation) या विचारपूर्ण पुस्तकातून काहीं विचार उद्धृत करणें आवश्यक आहे. हा ग्रंथ अत्यंत प्रगल्भ विचाराचा व चिरकालस्वरूपाचा आहे. ५७ व्या चिन्हात (Sign) असें ह्मटलें आहे:- " सूक्ष्मावलोकनानें सावकाशपणें सूक्ष्म परिणाम घडून येतात. हे अत्याचारानें घडवून आणावयाचें नसून छाप पाडण्याच्या अविरत कृतीने घडवून आणावयाचें असतात. अशाप्रकारें झालेल्या परिणामाकडे जनतेचें त्याचा मनोभंग किंवा खंडन करून घडवून आणलेल्या परिणामापेक्षा फारच थोडे लक्ष जातें व

असें असूनही पूर्वप्रकारें घडलेलें परिणामच टिकाऊ व परिणामकारक ठरतात. अशाप्रकारें कार्य करण्याकरता आपलें ध्येय काय हें ठरविणें अत्यंत आवश्यक आहे. कारण एका विशिष्ट ध्येयानें प्रेरित होऊन जर काहीं प्रभावी छाप पाडण्याचें कार्य मतत केले तरच कांहीं तरी साध्य होईल हें खास

‘मनाच्या मृक्ष्मावलोकनाचा गुण हा मनाच्या एकात्मकते मुळेच आहे. यामुळेच तें इतके प्रभावी ठरतें. तें साध्य साधण्यासाठी कालाचा गावन म्हणून उपयोग करतें. त्याचप्रमाणें शासकवर्गाचें विचार समाजाच्या मनःचा चालणें विचलें पाहिजेत. याकरता मतत विस्तारपूर्वक विवेचन व उपदेश याची आवश्यकता असते. एकदा उपदेशाचा समाजावर परिणाम झाला म्हणजे मग तो उपदेश आचारगत येणें शक्य होतें. बेसावधपणें लाढलेला आचार लोकाना धक्का देतो व त्यायोगें लोकाची सहानुभूति नष्ट होतें. (Penetration generates gradual and subtle effects. It should not be brought about by violence but by uninterrupted influencing. These effects attract less general attention than those won by infraction, but they are more persevering and deeper. In order to be able to work in this way, it is essential clearly to realise one's end for something will be attained only if the penetrative influencing is continually going on in the same direction. 'The penetrative quality of the mind is due to its incessancy. That makes it so powerful. It uses time as means to the effect. Similarly the thought

of the ruler has to penetrate into the social mind. To that effect a continuous influencing through elucidation and injunction is required. Only when the injunction has entered the social mind, a corresponding course of action is possible. Unprepared action scares people and works alienating.)

या प्राचीनकालीन सुबुद्ध व उत्कृष्ट विचारमरणांत आधुनिक कालीन सामाजिक समाजशास्त्रास काहीं भर घालावयाची नमून त्याला ते पूर्णपणें मान्यता देत आहे.

यात विशेष महत्त्वाची गोष्ट ही आहे कीं, लोकांच्या मनावर अशाप्रकारें छाप पाडावयाचीं कीं, लोकाना कळूं देवील नये. लोकाना पंतोजी प्रमाणें पाठ देण्याची आवश्यकता नाहीं, किंवा सध्या फॅसिस्ट राष्ट्रांत चालल्याप्रमाणे त्यांना कोणते कोणते मान्य कर, कशावर विश्वास ठेवा किंवा गजक्रीय दृष्ट्या काय करा अंमही सागावे लागत नाहीं. याच कारणास्तव आयर्जीगमध्ये म्हटलें आहे कीं, सामाजिक मनांवर छाप पाडून घडवून आणलेल्या परिणामाकडे जनतेचें त्याचा मनोभंग करून घडवून आणलेल्या परिणामांपेक्षा फारच थोडें लक्ष जातें व असें असून तेच परिणामीं टिकताऊ ठरतात. ग्वर कार्यकर्ते या खऱ्या मार्गानें कार्य करतात, परंतु सर्वाधिकार्यांचा मार्ग मात्र यांच्या उलट.

लेओ-झेच्या ते-तेह-चिंग या ग्रथातील काहीं उदाहरणें देणें आवश्यक आहे. तो म्हणतो :- “ प्रत्येक गोष्ट आपल्यापरी घडूं देण्यानेंच साम्राज्य जिंकली जातात. जो काहीं तरी करित असतो तो साम्राज्य कमावण्यास अयोग्य ठरतो. काहीं तरी करणें म्हणजे ब्राह्मात्कारी

बदल घडवून आणणे होय. जर गजेलोक या तत्त्वाप्रमाणे वागतील तर त्यांच्या मनाप्रमाणे सर्व सुधारणा आपोआप घडून येतील. तेओ(Tao) म्हणजे सत्यचा आणि खऱ्या व मर्यादित ज्ञानी ब्राह्मणाचा मार्ग होय.

(The empire has ever been won by letting things taking their course. He who must always be doing is unfit to obtain the Empire. "Doing" that is, trying to change outer forms No, it is necessary to follow the course of Tao. "If kings and princes could but hold fast to this principle, all things would work out their own reformation." Tao is the path of truth, the path of the Brahman or 'knower of truth'.)

नैसर्गिक स्थितीत 'सुवर्ण युगाप्रमाणे' लोकाना आपल्यावर राज्य केलें जात आहे हें माहीतच नव्हते. लेओझे म्हणतो, " फार प्राचीन कालीं लोकाना आपल्यावर राज्यकर्ते आहेत हें ज्ञात नव्हते. त्यांच्या पुढील युगात त्यांनीं राजावर प्रेम केलें व त्याची स्तुति केली. याच्यापुढे ते त्यांना भिऊं लागले. त्यापुढे त्यांचा ते द्वेष करूं लागले. (In the highest antiquity, the people did not know that they had rulers. In the next age they loved and praised them. In the next, they despised them. ")

एकंदरीत लेओझेनें एकतंत्री राजमत्तचा उदय कोणकोणत्या अवस्थातून झाला हे थोडक्यांत सांगून टाकलें आहे. या चार अवस्था-मध्ये ग्रीक व हिंदु लोकांच्या परंपरेचा उल्लेख आहे. सध्या पुष्कळ

देशामध्ये कांहीं ठिकाणी लोकसभा (Parliaments) कांहीं ठिकाणी मंत्री (Ministers) किंवा कांहीं ठिकाणी ज्याना लोक भितात असें सर्वाधिकारी (dictators) इत्यादि सर्व प्रकारच्या राज्यसंस्थेचा द्वेष केला जात आहे. आपणाला लोकांना न कळणाऱ्या राज्यसंस्थेसारख्या मूळ राज्यसंस्थेकडे वळले पाहिजे. ह्मणजे जेव्हां हें कार्य यशस्वी होईल व सर्वत्र भरभराट होईल तेव्हां सर्व जनता ह्मणेल कीं, ' आपण नैसर्गिक रीतीने आपणहूनच पूर्वीं होतो तसेच आहोंत ' (लेओझे). खरें राज्यकर्ते जर कोणी असतील तर ते उच्चवर्णीय लोकच, कारण तेच समाजाचें पुढारी, खरे द्रष्टे, खरे शिक्षक, व खरे मार्गदर्शक असतात. ब्राह्मण, सरदार घराण्यांतील लोक व इतर लोक जे जीवनाच्या उदात्त भूमिकेवर राहूं शकतात अशा लोकांनीं तसें राहण्याचा प्रयत्न करावा. खऱ्या सरदाराचें जीवन कसें असतें या विषयीं लेओझे ह्मणतो, "जो लोकांच्यावर वर्चस्व प्रस्थापूं इच्छितो त्यानें आपल्या भाषणानें विनयशील अशा खालच्या थरावर रहावें, पुढें येणाऱ्याने नेहमीं त्याच्या मार्गे असावें. अशा रीतीनें तो जरी लोकांच्या वर प्रभुत्व गाजवीत असला तरी त्यांना ते भासमान होत नाहीं; तो जरी त्यांच्यापुढें असला तरी त्यांना तो अपमान वाटत नाहीं. म्हणून सर्व मानवजात त्याला डोक्यावर घेऊन नाचते, व त्याचा तिरस्कार करीत नाहीं. खराज्ञानी जो असतो त्याला तो जे काय करतो त्याला मान्यता मिळते कीं नाहीं याबद्दल तो निष्काळजी असतो; तो कीर्ति संपादन करतो पण तो स्वताला लागूच करीत नाहीं; तो आपली किंमत कोणाला दाखवूं इच्छित नाहीं. तीन फार अमोत्य गोष्टींना मी

फार किंमत देतो व त्याच्यावर माझा दृढ विश्वास आहे. पहिली मृदुलता (gentleness), दुसरी मितव्ययीपणा (frugality) व तिसरी दुसऱ्यांच्या पुढे पुढे करून देणारी विनम्रता (humility). सौम्य रहा ह्मणजे तुम्हीं धीट होऊं शकाल, मितव्ययी बना ह्मणजे उदार व्हाल, दुसऱ्यांच्या पुढे पुढे येण्याचें टाकून द्या ह्मणजे तुम्हीं पुढारी व्हाल. अलिकडे मात्र सर्व उलट. मृदुता मोडून नुसते धीट बनतात, काटकमरीला दोष देऊन उधळव्ही मात्र करतात, विनम्रतेचा त्याग करून अग्रस्थानीं येण्यासाठी धडपड व खटपट करतात, आणि ह्मणूनच अयशस्वी व अपयशी ठरतात. ”

“ जो दुसऱ्यांना ओळखतो तो हुशार पण जो स्वताला ओळखतो तो खरा सुविद्य. जो दुसऱ्यांवर विजय मिळवितो तो तर शक्तिमान् परंतु जो स्वतावर जय मिळवितो तो त्याच्याहीपेक्षा अधिक सामर्थ्यसंपन्न होय ” !

“ जगांत जलासाग्धी मार्दवयुक्त व अगदी हलकी वस्तु नाही, तरी पण कठीण पदार्थांना फोडणारें त्याच्यासाग्वें दुसरें हत्याग्नच नाही व त्याच्यापेक्षा अधिक प्रभावी असें दुसरें काहींच नाही. अत्यंत मृदु वस्तु अत्यंत कठीण वस्तुचा भेद करतें, त्याचप्रमाणें अत्यंत सामान्य मनुष्य मोठमोठ्यांना नमवितो. ” आणि ह्मणूनच उच्चवर्णीय लोक सामान्य जनतेवर मात करतील व मानवाच्या जीवितनौकेचे कर्णधार बनतील.

इतिहासपूर्वकाळीं या पृथ्वीतलावर मांसाहारी राक्षस, असुर व इतर वन्य पशू यांचाच स्वैरसंचार होता. ते सर्व आपापसांतच एकमे-

कांचें बळी घेऊं लागलें व अशा रीतीनें शेवटीं समाजप्रिय व निरागस अशा साध्या व छोट्या शाकाहारी मानवाकडे पृथ्वीचें स्वामित्व आलें. पुढील युगात मासाहारी व वन्य लोकांची जात निःशेष झाली व गहिल्ल्या मानवाचें वंशज सर्व जगतितलावर निरनिगळ्या स्वरूपात पसरलें गेलें. याच्या पुढील युगांत इतिहासाची पुनर्गवृत्ति झाली, हिंस्र व्याघ्र, गुहंतील अस्वरी आणि इतर राक्षसवर्ग शाकाहारी प्राण्यांवर चाल करून गेला, पंगु शेवटीं समाजप्रिय मानवानेंच शर्यत जिंकली. आता जे वाघ किंवा सिंह शिल्लक आहेत ते पूर्वीच्या त्याच्या पूर्वजांच्या मानानें बरेंच माणसाळलें गेलें आहेत.

मानवजातीच्या इतिहासासही तो नियम लागू पडतो. पाशवी शक्ती अंतिम अवस्थेत आत्मविनाशी ठरते कारण ती विभक्त व स्वतंत्र अशा व्यक्ति किंवा संग्रामधे असते व हेंच संघ कालाच्या ओघात आपापसांत कलह करून नष्ट होतात, व शेवटीं माध्या व सज्जन लोकाकरताच कार्यक्षेत्र मोकळें राहतें. शेवटीं पुन्हा लेओझकडे वळूं. तो म्हणतो, “ मानवश्रेष्ठ जो असतो तो अंतःसामर्थ्यावर जोर देतो व बाह्यशक्तीकडे लक्ष देत नाही; तो विषयलक्षीन बनता आत्मलक्षी बनतो.” (The sage attends to the inner and not to the outer, he puts away the objective and holds to the subjective.) दुसऱ्या शब्दांत असें म्हणता येईल कीं, तो बाह्य रूपाकडे लक्ष न देतां विचार व जीवन यांतच प्रथमतः बदल घडवून आणतो व त्याची कार्यपद्धति अशी असते कीं, ‘मानवामध्ये कोणाचाही अन्हेर करावयाचा नाही, कोणत्याही गोष्टीमध्ये कशाचाही तिरस्कार

करावयाचा नाही, यालाच ह्मणतात 'व्यापक बुद्धिमत्ता' —
 (" Among men, reject none ; among things reject
 nothing. This is called comprehensive intelligence.)

हाच एक राजमार्ग आहे, ज्यायोगाने चिरकालीन परिणाम
 घडवून आणतां येतात. हा मार्ग उदारमतवादित्वाचा आहे—जो
 असहिष्णुतेला मार्ग सारतो—व याच कारणास्तव हा विश्वबंधुत्वाचा
 मार्ग आहे—(The path of universal brotherhood.)

प्रकरण ३ रें.

राष्ट्रीयता व अंतरराष्ट्रीयता

वर्णसंकराच्या विषयाचा धरूनच अमलेला असा राष्ट्रीयता व अंतरराष्ट्रीयता हा विषय मनोरंजक आहे. या विषयाचें मार्गदर्शकत्व स्वीकारणाऱ्या अशा राजकारणी लोकांनाही या दोन्हीमधील संबंध क्वचित्च अवगत होतो. * मध्या जगतामध्ये असे कांहीं विचारप्रवाह प्रचलित आहेत कीं, जे राष्ट्रीयता ह्याजें मानव्याचा पूर्ण आविष्कार असे प्रतिपादन करतात. यांच्या मतानुसार राष्ट्रानें आपण इतर राष्ट्रापेक्षा प्रत्येक बाबतींत श्रेष्ठ आहोत हें दर्शविलें पाहिजे, त्यांतील लोक उदात्त विचाराचें असावेत, शारीरदृष्ट्या सामर्थ्यसंपन्न व सौंदर्ययुक्त असावेत, अत्यंत बुद्धिमान्, कलात्मक, तात्विक असे असावेत. थोडक्यात प्रत्येक गोष्टींत अधिक गुणवान् व श्रेष्ठ असावेत ही इच्छा. यालाच धरून प्रत्येक राष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या स्वसहाय्यक व स्वयंपूर्ण असावे असे वाटते. हें आर्थिक स्वातंत्र्यरूपी एक बॅंड

* “ आज राष्ट्रीयतेचा जो इतका जिकडे तिकडे प्रसार झाला आहे ती फक्त पक्षाभिनिवेशयुक्त राष्ट्रीयता होय. आणि एकाच देशांत ह्याचे विविध प्रकार दृष्टीस पडतात. स्पेनमध्ये सध्यां दोन प्रकारचें राष्ट्रीयपक्ष आपापसात युद्ध करीत आहेत. खरी राष्ट्रीयता ही सांस्कृतिक असून पक्षाभिनिवेश—विरहित असते, ”

आहे (The tumour of antarchy). या विचारसरणीमुळे अंतरराष्ट्रीयतेला निंदास्पद ठरविले गेले, कारण तिचे मध्यम्वरूप उमजले नाही व तिचा राष्ट्रीयतेचा अतिरेक (Supernationalism) असा अर्थ केला गेला.

अशा विचाराच्या राष्ट्रातील विचारी लोकांच्या असे प्रत्ययास येईल की, राष्ट्रीयतेचे सर्व वैभव प्रत्येक राष्ट्राने आपल्यापरिने आपली विशिष्ट व अनुकरणीय संस्कृति, विशिष्ट सौंदर्य, आपले विचारप्रवाह, शास्त्रीय शोध आणि आर्थिकदृष्ट्या आपल्या देशाच्या विशिष्ट दवापाणी, व निसर्गसंपत्ति यांच्या सहाय्याने मोईस्कर रीतीने स्वस्तदरात पुकळ येणारी धनधान्ये इत्यादी गोष्टींची जगाला देणगी देणे यातच आहे.

वास्तविकपणे याभ्रांत राष्ट्रीयतेत (mistaken nationalism) पूर्णपणे प्रकट होणाऱ्या व स्वयंपूर्ण अशा आकाक्षा इतर राष्ट्रांना अनुकरणीय वाटतात परंतु ही कृति मात्र मानवाला अनुचित आहे. एकंदरीत असे करणे ह्मणजे एकाच कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीने आपापली सर्व व्यवस्था - ह्मणजे स्वयंपाक किंवा कपडेलेते सर्व स्वतंत्र ठेवणे अशा मार्गानेच आहे. श्रमविभाग, वेळ, शक्ती व मालममाला इत्यादि गोष्टींची काटकसर करण्यात वैयक्तिक आवडीच्या ज्या संस्कृति व प्रगति इत्यादि गोष्टी त्यांना सुद्धा आड केले जाते, अशा करण्यांत व्यवहारज्ञानाचा कोठे स्थान आहे. ?

खरी अंतरराष्ट्रीयता म्हणजे राष्ट्रीयतेचा अतिरेक नव्हे. किंवा राष्ट्रीय वृत्तिच्या आविष्काराला प्रतिबंधक अशी गोष्ट नव्हे, तर एक वेगवेगळ्या राष्ट्रांतील व वंशातील बंधु-भगिनींना ऐक्याच्या सूत्रांत गुंफणाऱ्या

हृदयाची भाषा आहे. आणि जगात उत्पन्न होणाऱ्या मालाचा परस्पर्गतील अंतरराष्ट्रीय करारान्वयं किंवा अंतरराष्ट्रीय संघाच्या द्वारे त्या मालाचा खुला व्यापार ही एकप्रकारची आर्थिक देणगीच आहे.

ज्या चुकीच्या अंतरराष्ट्रीयनेमुळे हिंदुस्थान व इतर पौराण्य राष्ट्रे पाश्चात्यांच्या जीवनाचें व विचाराचें अनुकरण करूं लागली ती वास्तविक अंतरराष्ट्रीयताच नव्हे. निसर्गनियमानुसार हें अध्वानुकरण अमृत्त ती एक प्रकारची फैशनच होय. फार थोड्या उदाहरणात योग्य जुळणी माधली आहे - (Only in a few cases it is adaptation .). उप्युक्त गोष्टींची मुसंगत जुळणी हें बुद्धीचें लक्षण होय. परंतु अनावश्यक गोष्टींचें अध्वानुकरण हे राष्ट्रांच्या अज्ञानाचें, न्यूनगंडत्वाचें, व बौद्धिक गुलामगिरीचें द्योतक होय. योग्य जुळणी किंवा अनुकरण हा राजकीय मत्तेचा परिणाम नव्हे, कारण आशियाखंडातील जपान व तुर्कस्तान या स्वतंत्र राष्ट्रांचे गुलामगिरीतील देशापेक्षा जास्त प्रमाणात पाश्चात्यांकरण घडून आले आहे. जपान व तुर्कस्तान या राष्ट्रांमध्ये ज्या पाश्चात्य वळणाच्या काहीं सुधारणा दृष्टीस पडतात त्या फार अकलहुशारीने व राष्ट्राला हितकर होतील अशा दृष्टीने घडवून आणल्या गेल्या. तराण इतर काहीं बाबतीत (पोषाख, जीवन व्यवहार, विचार आणि इतर शिष्टाचार इत्यादि) जे पाश्चात्य वळण लागले गेले ते राष्ट्रीय परंपरेच्या उज्वलतेला काळिमा आणणारे असे पाश्चात्यांचें अध्वानुकरण होय असें मात्र वाटत नाही.

ज्याप्रमाणें पाश्चात्य देशात पौराण्य लोक पाश्चात्य पाश्चात्यांचा स्वीकार करतात, त्याप्रमाणेंच आशियामधील पाश्चात्य लोक वैयक्तिक

व सामाजिक कारणास्तव पौरात्य पद्धतीचाच पोपाख करतील तर बरें. शंभर वर्षांपूर्वी काहीं युगेपिन लोक धोतर व इतर कपडे वापरीत असलेलें आढळत. जर युगेपियन लोकांनी त्याच्या या पूर्वजाप्रमाणें हवामानाच्या दृष्टीनें सोईस्कर असा पोपाख करण्यास मुरवात केली तर त्याच्या विषयीचा आदर कमी न होता त्याच्या प्रतिष्ठेन भर पडेल. सध्याही कचित् कोणीतरी असा असेलही. जर मोठया प्रमाणात असें घडून आलें तर जातिधैमनस्याला बगच आळा बसेल.

याच्या उलट प्रकार अफगाणिस्थानात झाला. पुरोगामी वृत्तीचा राजा अमानुल्ला यानें ज्यावेळीं जनतेला पाश्चात्यांच्या अनावश्यक गोष्टींचें अनुकरण करण्यास भाग पाडलें त्यावेळीं लोकांच्या राष्ट्रीय मनोभावेनला जोगचा धक्का बसला. हीच मनोवृत्ती त्याच्या अधःपातास कारणीभूत झाली, कारण त्यानें आवश्यक गोष्टीकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिलें नाहीं.

पाश्चिमात्य राष्ट्रातही काहीं लोक असें आहेत कीं जें पौरात्य जीवनपद्धतिचा व विचारपद्धतिचा अवलंब करतात. अंधानुकरण मात्र हास्यास्पद ठरतें व त्याची कीर्त येतें. जर पूर्ण परंपराभिमानाची व 'जुनें ते सोनें' या तत्त्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या परिस्थितींत सोईस्कर व श्रेयस्कर असें सुसंगत अनुकरण केलें गेलें तर त्याचें कौतुकच केलें जाईल.

आता प्रस्तुत विषयाकडे वळूं. खरी राष्ट्रीयता व खरी अंतर-राष्ट्रीयता या दोन भिन्न नसून एकच गोष्टीच्या दोन बाजू आहेत. मानवाला जवळचें असें राष्ट्रीयत्वच आहे व ह्मणून तें प्रथम येतें.

याच्यांतही शहराविषयीच्या किंवा प्रांतिक स्वरूपाच्या स्थानिक राष्ट्रीयत्वाचा प्रथम अंतर्भाव होतो. व्यावहारिक दृष्टीने पाहिले तर आपण ज्या स्थळी ज्या स्थितीत आहोत तेथील कार्य जर आपण योग्यप्रकारे पार पाडले तर आपण अंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या देखील उपयुक्त ठरू. ज्याप्रमाणे व्यक्ती ही समाजांत अंतर्भूत असते, त्याप्रमाणेच राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीयतेत अंतर्भूत आहे. येथे व्यक्तीलाच प्राधान्य मिळते कारण समाजाला व्यक्त स्वरूपाला आणण्यास तीच मदत करते; नाही तर व्यक्तीशिवाय समाज ही एक अमूर्त कल्पनाच टरेल. संस्कृतिची निर्मिती हे व्यक्तीचे व राष्ट्रीयतेचे कार्य आहे, परंतु समाज व अंतरराष्ट्रीयता हे स्फूर्तिचे श्रे होते व याचमुळे त्याचा पूर्ण फायदा लाना मिळू शकतो.

जग हे अष्टपैलू द्रिच्यामागवे आहे. प्रत्येक पैलूच्या सौंदर्यांत इतर पैलूंनील तेजाच्या परावर्तनाने भर पडते. जर एकच पैलू स्वतंत्रपणेच प्रकाश ह्मणेल व इतर पैलूंची जागा दुसऱ्या कोणत्या तरी वस्तुने भरून काढणे शक्य झाले तर त्या पैलूचेच तेज नष्ट होईल. सद्यःस्थितीत हीच गोष्ट काही राष्ट्रे करू पाहात आहेत—

(The world is as a big diamond with many facets. Each of the facets derives beauty from the reflection of the other facets. If one facet would wish to shine by itself and succeed in getting all other facets covered with some substance, it would lose its own lustre. Such, indeed, some nations are trying to do at the present time.

आपण असल्या स्थळींच राष्ट्रीयतेच्या आविष्कारास व कार्यास प्रारंभ होतो असे मी पूर्वी हटलेंच आहे. याचें निश्चित स्वरूप असल्यास या आविष्कारामुद्धा कांहीं मर्यादा घातल्या पाहिजेत. आपण एक उदाहरणच घेऊं :— मी बंगालच्या जाण्यापूर्वी बंगाली लोकांच्या प्राताभिमानाविषयी बऱ्याच गोष्टी ऐकल्या होत्या. मीं जेव्हा तेथें गेलों तेव्हा असें कळून आलें कीं, बंगाली लोकांना आपण उत्कृष्ट हिंदी बनण्याकरता प्रथम उत्कृष्ट बंगाली बनलें पाहिजे याची पूर्ण जाणीव होती. पहिल्या प्रथम उत्कृष्ट बंगाली, उत्कृष्ट हैमुरी किंवा उत्कृष्ट मराठा बनणें याशिवाय उत्कृष्ट हिंदी बनण्याचं दुसरा काही मार्ग आहे का ? हिंदी मनुष्याचें वर्णन कसें करणार ? हे शक्य आहे कां ? सर्व सामान्य सिद्धांत मात्र कुच किंमतीचें आहेत. हिंदु व मुसलमान संस्कृतिचें मूलभूत सिद्धांत आणि भौगोलिक व राजकीय एक केंद्र याबाबतींतच हिंदुस्थानला मान आहे. राष्ट्रीय आदर्श ह्या नव्या सत्यत्व प्राप्त होऊं लागलें आहे. एकंदरीत राष्ट्रीय वृत्तीचा परिपोष होत आहे ही समाधानाची गोष्ट आहे. या उच्च दृष्टीमुळे स्थानिक मनोवृत्तीला उत्तेजन मिळेल, कारण स्वयं संस्कृतिचें व प्रगतिचें उगमस्थान तेंच आहे.

या तऱ्हेची मनोवृत्ती आपणाला हिंदुस्थानी लोकांच्या स्थानिक दळणवळणांत दिग्मन येतें, आणि हेंच योग्य होय कारण तें सर्व शुद्ध, सत्य व नमुनेदार असतें. अर्थात् हें तत्त्व तुझीं मलबारमधील कथाकाली नांवाच्या नृत्ययुक्त नाटकाला किंवा एकाद्या पवित्र क्षेत्रांतील धार्मिक मिरवणुकीला, किंवा बंगालमधील ब्रटाचारीचें नर्तनाला लागू करून पाहा. अलिकडील कार्यक्रमापैकीं शेवटचा मला

फार पसंत पडला. या कार्यक्रमात प्राचीन बंगाली संस्कृतीचें भांडार साठविलें असून तो जिवंत व अभिजात स्वरूपाचा आहे. याचा लौकिक यातच आहे कीं, हा उपक्रम स्त्री व पुरुष या दोघां-करताही असून तो फक्त रंगमहाल किंवा रंगभूमिकरता तेवढाच नाही. मला आशा आहे कीं अशा प्रकारच्या संघाची स्थापना इतर प्रांतातही होईल; अर्थात् ते मघ ब्रह्मचारीचीच नक्कल झगून नव्हे तर इतर प्रकारच्या स्थानिक सांस्कृतिक परंपर्या नवीन जीवन देणारें अशा प्रकारचें पाहिजेत. प्राचीन इतिहासातील काहीं त्रैशिश्रययुक्त गोष्टींचें पुनरुज्जीवन व त्याचा उपयुक्त प्रचार झाल्यास ते स्फूर्तिदायक व जीवनाला चैतन्यदायक ठरेल. प्राचीन परंपरेच्या पायावर नूतन जीवनाचा प्रासाद बांधण्यासारखें श्रेयस्कर असें काहीं नाही. ज्या गोष्टी परकीय असल्यामुळें या भूमींत रुजत नाहीत, त्यांच्यापेक्षा येथील गोष्टींच फार कल्याणप्रद ठरतात.

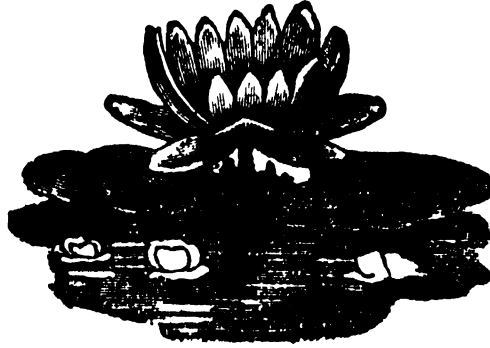
मी ब्रह्मचारीच्या उपक्रमाचें उदाहरण एकाच्याच नेतृत्वाखालीं राष्ट्रीय भावनेच्या आविष्काराला कसा प्रारंभ होतो व तो पुढें त्याच्या-पासून इतर त्याच्या शिष्याच्या प्रचारानें कसा सारखा वाढत राहतो हें दर्शविण्याकरताच दिलें. याबद्दलचा अभिमान राष्ट्रीयत्वाचा संकुचितपणा दर्शवीत नाही, उलट हिंदुस्थानच्या संस्कृतींत एक प्रधानस्वरूपाची भरच आपण टाकीत आहोत या भावनेचाच अभिमान त्यात आहे व याच दृष्टीनें एकंदर जागतिक संस्कृतींत सुद्धा भर टाकली जातें. या दृष्टीनें हें अंतरराष्ट्रीयच ठरतें.

राष्ट्रीय आणि स्थानिक भावनेच्या आविष्कारावर जोर देताना हें विसरता कामा नये कीं, या कार्याला परकीय राष्ट्रांतूनही स्फूर्ति मिळत असते, व या स्फूर्तिला आपण आपल्या राष्ट्राच्या भावनेनुसार योग्य वळण देऊन त्याचा उपयोग करून घ्यावा. ओरटेगा गॅसेट (Ortega Gasset) म्हणतो की, “ जर एकाद्यानें ‘ राष्ट्रीय मानव ’ (national being) म्हणून अगदी अलिप्त गहण्याचा प्रयोग करून पाहिला व जर त्यानें इतर देशांपासून जे काही घेण्यासारखें आहे तें एका सर्वसाधारण फ्रेंच माणसाच्या उदाहरणावरून घेतलें तर त्याला धक्का बसेल व हें कळून येईल कीं, आपण मिळविलेल्या राष्ट्रीय गोष्टीवरच आपणाला जीवन कंठणें शक्य नाही, कारण त्यामुळे त्याला एकपंचमाशच भाग प्राप्त झालेला असतो.” हेंच तत्त्व हिंदुस्थानलाही लागू पडतें. जर एकाद्यानें शंभर टक्के बंगाली नसलेल्या गोष्टींचा स्वीकार केला तर त्यालाही असें कळून येईल कीं आपणाला अद्याप हिंदुस्थानातीलच आसामसारख्या इतर प्रांतातील व युरोपसारख्या दूरच्या देशांतील कितीतरी संस्कृतिला पोषक अशा गोष्टींचा स्वीकार करावयाचा आहे. यावरून बंगाली संस्कृतीची प्रतिष्ठा कमी होईल असें मात्र नव्हे. कारण शंभर टक्के बंगाली कार्य तें विश्वव्यापक व नैसर्गिक कार्य म्हणूनच गणलें जाणार. “ ज्याप्रमाणें एकाद्या व्यक्तीवर भोवतालच्या परिस्थितीची छाप पडतें, व तिचें व्यक्तित्व ती व्यक्ती व तिच्या भोवतालचें भौगोलिक व मानसिक स्वरूपाचें परिस्थितीचें प्रवाह यांच्या क्रियाप्रतिक्रियात्मक झगड्यातूनच निर्माण होतें, त्याचप्रमाणें राष्ट्राचें राष्ट्रीयत्व राष्ट्रीय विचारप्रवाह व परराष्ट्रीय भौगोलिक व मानसिक स्वरू-

पाचें प्रवाह यांच्या क्रियाप्रतिक्रियात्मक झगड्यातूनच निर्माण होतें. राष्ट्रीय भावना जर सुप्तावस्थेंत असेल तर तें राष्ट्र इतराचें अंधानुकरण करील; जर जागृतावस्थेंत असेल तर तें राष्ट्र आपल्याला हितकर व कल्याणप्रद होईल अशाच दृष्टीनें व विशिष्ट मार्गानें इतराच्या विशिष्ट गोष्टींचें ग्रहण करील—(“ As an individual is deeply influenced by his surroundings, and is a product of the interplay of his own personality and the forces around it — psychic and physical, so a nation is the product of the interplay of the national genius and the psychic and physical forces from abroad. If the national genius is asleep however, the nation will sheepishly imitate; if it is awake, the nation will adapt foreign influences and mould their expression in its own special way.) ”

एखादा मानव जरी या गोष्टींचा कर्ता किंवा निर्माता असला तरी त्याला जी स्फूर्ति मिळतें ती अंतःकरणात असेलेल्या सामुदायिक व अज्ञात भावनेकडूनच, ह्मणजे त्याच्यातील मानवतेच्या नैसर्गिक भावनेकडूनच मिळतें. हेंच तत्त्व वैयक्तिक स्वरूपाच्या राष्ट्रांना लागूं पडतें. एकंदरीत व्यक्तीकडेच संस्कृतिचें नेतृत्व येतें व प्रगति हें तिच्याच प्रयत्नांचें फळ होय. याच दृष्टीनें जागतिक संस्कृतींत भर घालणारें राष्ट्रीयत्व खरें ठरतें. ज्यामध्ये सरहद्दींचा लोप होईल व उथळ अतिराष्ट्रीयत्वानें एकता उत्पन्न होईल अशी अवस्था कल्याणकारक ठरणार नाही.

एकंदरीत राष्ट्रीयता व अंतरराष्ट्रीयता या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. खऱ्या राष्ट्रीयतेतील आत्मसाफल्य ही जागतिक संस्कृतीला एक देणगीच होय. विकृत राष्ट्रीयता आणि गरीयतेचा अतिरेक ही अंतरराष्ट्रीय वर्णसंकरच दर्शवितात— (Thus true nationalism and true internationalism are two sides of one coin. Self-fulfilment in true nationalism is the contribution to the world culture. Mistaken nationalism and supernationalism, however, denote an international confusion of natural classes.)

प्रकरण ४ थें

क्रान्तीचें स्वरूप

मागील विचारप्रवाहाच्या ओघातच प्राचीन व अर्वाचीन क्रान्तींचा विचार करणें योग्यच ठरलें. प्राचीन कलांत क्रान्तीचें शस्त्र एकाद्या दुष्ट राजाच्या विरुद्ध चालविलें जाई. अशा क्रान्त्या ह्मणजे वर्णसंकरा-विरुद्ध लोकांच्या निषेधात्मक चळवळीच होत. कारण अनिष्ट मानव अत्युच्च सिंहासनावर विराजमान होत असे. ही वैयक्तिक बाब होती. अलिकडे तर राजसंस्थेविरुद्धच क्रान्त्या केल्या गेल्या. या क्रान्त्या, राजसत्ता ल्याच्या इतर गोष्टीसह कशी निकृष्टावस्थेला गेली, आणि ती राजसत्ता आपल्या स्वतांच्या शासकवर्गाची कामगिरी योग्यप्रकारें कशी बजावीत नव्हती हें निदर्शनास आणतात. रशियाच्या शासकांवर गजेही परिस्थितीच्या पेचामुळें अंध व प्रभावहीन ठरलें. अशा प्रसंगीं सुद्धा लोकांची वर्णसंकराच्या विरुद्ध अशा स्वरूपाची क्रान्ती घडून आली. परंतु वर्णसंकर इतक्या नीच अवस्थेप्रत पोहोचला होता कीं लोकांची सांस्कृतिक वर्गातील परस्पर सेंद्रिय संबन्धविषयक भावना लयाला गेली होती. क्रान्तिकारकांना वर्णसंबंध अन्याय्य स्वरूपाचें झालें आहत हें समजलें व याला न्याय्य मार्गावर आणण्याचा त्यांच्या दृष्टीनें ठरलेला मार्ग ह्मणजे अस्तिवांत असलेल्या पद्धतिचा समूळ विनाश. या हेतुनें त्यांनीं सर्व गोष्टींचा विध्वंस करण्याचें ठरविलें. यानंतरच्या राज्यसंस्थेचें स्वरूप कोणत्या प्रकारचें होईल याबद्दल मात्र त्यांचा कांहींच विचार नसतो.

चालू युगांतील मोठ्या क्रांतीचा प्रारंभ कांहीं ध्येयवादी पुढाऱ्यांकडून झाला व पुढे त्याच पुढाऱ्यांना बंधमुक्त झालेल्या शक्ति-प्रवाहाना दावात ठेवता आले नाही. सामान्य जनता खवळल्या बरोबरच त्यांच्या प्रभुत्वाला उतरती कळा लागली. नीच मनोवृत्तीने प्रेरित झालेल्या सामान्य जनतेने सांस्कृतिक स्वरूपाच्या कृती व मानवी जीवित इत्यादि सर्वांचा विध्वंस आरंभिला. विषयसुख, अनिर्विघ्न स्वातंत्र्य व सत्तेची लालसा या भावनेशिवाय जनतेच्या मनांत भविष्यकालाबद्दल कांहीं विचार असतो किंवा नाही हे मागणे शक्य नाही. निदान अशा जनतेचे पुढारी (जे खरे पुढारी नव्हत) याना मात्र स्वताच्या स्वार्थाची व बदाईची पूर्ण जाणीव असते.

इतिहासाने दर्शविले आहे की, ज्या ज्या काळी सामान्य जनतेने अत्यंत क्रूर व रानटी प्रकारचे अन्याचार केले, त्या त्या कालाचा अंत एकाद्या मामर्थ्यसंपन्न मुलतानशहाने उपयोजिलेल्या पाशवी शक्तीच्या जोरावरच झालेला आहे. नैसर्गिक वर्गांच्या दृष्टीने ही नवीन संद्रिय संबंधाच्या मार्गांतील पहिली पायरी होय.

नैसर्गिक शक्तींना जर योग्यवेळी क्रांतिरूपी उतातापासून समाज संरक्षण करण्यास्तव चालना दिली गेली नाही तर अनैसर्गिक सामाजिक वैषम्यावस्थेतून साम्यावस्था प्रस्थापित करण्यासाठी क्रांती हे एक प्रकारचे अपरिहार्य आंदोलन होय - ("Revolution is the inevitable swinging back to equilibrium of an unnaturally disturbed social balance, if natural forces are not put into motion in time to save

the eruption.) अठराव्या शतकातील फ्रान्समध्ये व एकोणिसाव्या शतकातील रशियामध्ये आचारभ्रष्ट व स्वार्थी सगदारवर्ग व स्वार्थिलोलुप औद्योगिक भाडवल्शाही हे वर्गच संस्कृतिच्या उच्च शिखरावरून अवनतिच्या खोल दरिंत घसरू लागले होते. क्रान्तीचे बीज राष्ट्रातील जनतेच्या सामुदायिक अंतर्मनोभूमिकेत (Collective unconsioue) पेरले जाते व योग्यवेळी क्रान्तिकारक शक्तींना चालना देण्यात जे यशस्वी ठरतात असे काही कटवाले जनतेचे लक्ष वेधून घेतात. अर्थात् त्याचा कार्याचा काल मात्र फारच अल्प असतो कारण त्यांनी बधमुक्त केलेल्या शक्ती त्यांना दावात ठेवता येत नार्हिले. व्यवहारज्ञानापामून फारकत झालेला ध्येयवाद पूर्वी ह्मटल्याप्रमाणे सामाजिक दृष्ट्या विघातकच ठरतो—(Idealism divorced from common sense is, as I have also mentioned elsewhere highly socially dangerous.)

स्वार्थापासून स्वार्थाची उत्पत्ति होते व सात्विक संतापही येतो. जर दोष कोणाला द्यावयाचा असेल तर तो समाजस्वास्थ्याचा विघात करणारा व समाजाच्या मनात क्रान्तिबीज पेरणारा असा आचारभ्रष्ट वर्ग यालाच द्यावयास पाहिजे. तो दोष रक्तपात व विनाश करणाऱ्या रानटी लोकाना मात्र देता कामा नये.

नैतिकदृष्ट्या क्रान्तीची अवहेलना करणे फार सोपे आहे. पण हे बरोबर नव्हे. क्रान्ती ही अनैसर्गिक क्रियेची नैसर्गिक प्रतिक्रिया होय— (It is easy to condemn a revolution morally. It is not correct - Revolution is a natural reaction to an unnatural strain.). आपण ज्वालामुखीच्या स्फोट्याची

सुद्धां निंदा करूं शकतो. परंतु समाजप्रिय प्राणी या दृष्टीनें सामुदायिक मनातील ज्या भावना क्रान्तिकारक वृत्तींना योग्यप्रकारें विरोध करूं शकतील अशाच भावनाना चालना देणें हें आपलें कर्तव्य होय. अशा शक्ती उत्क्रान्तिवादी असल्या ह्मणजे न्यायोगें नैसर्गिक वाढ किंवा योग्य जुळणी होण्यास मदत होणार आहे.

आपण कल्पना करू कीं, एका बॉयलरमध्ये वाफेचा दाब बऱ्याच प्रमाणात वाढला आहे व तो आता स्फोट होण्याच्या बेतात आहे. तर अशावेळीं तेथील कार्यकर्ता त्या यंत्रातील संरक्षणद्वारें (Safety valves) उघडी करून तो दाब हळुहळु कमी करील, परंतु जर त्यानें असें न करता तो दाब मुख्य द्वार उघडून एकदम कमी करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यानें स्फोटच होईल. याचप्रमाणें नैसर्गिक वर्गांच्या वर्णसंकरानें विचलित झालेल्या समाजाचें स्वरूप असतें. समाजाच्या सामान्य जन-मनातील भावनाना हळुहळुच योग्य वळण दिलें पाहिजे. असें कांहीं झालें नाहीं तर मग समाजात क्रान्तिका उद्भव होणार हें ठरलेलेंच आहे.

येथपर्यंत क्रान्तीचें वास्तविक स्वरूपाचें अवलोकन केलें. दोन कारणास्तव क्रान्ती हें ध्येय ह्मणून स्वीकारता येत नाहीं. कारण हें कीं, ज्याप्रमाणें एकाद्याला त्याच्या गुन्द्यावद्दल मृत्युची शिक्षा सांगणे तर्कशून्य, त्याचप्रमाणें क्रान्तीचें तत्त्वही तर्कहीन ठरतें. एकदां झालेली हानि पुन्हा हानि केल्यानें कशी भरून येणार ? क्रान्तीला तर्कहीन ह्मणावयाचें कारण असें कीं, त्यायोगें वर्तमानकालीन सत्याकडे दुर्लक्ष केलें जाऊन कधीही सत्यसृष्टीत अघर्तण न होणाऱ्या अशा कल्पनिक भविष्यकालाचा समाजाला ध्यास लागतो. वर्तमानकालाशीच आपण

सर्व तन्हेनें लढूं शकतो व तें आपल्या स्वाधीन असतें. वर्तमानकालांतच आपण काहीं तरी करूं शकतो व व्याप्रमाणें वर्तमानकालच विधायक ठरूं शकतो. ' भविष्यकाल ह्मणजे एक स्वप्न आहे. तें कधीं ही खरें ठरणार नाहीं. क्रान्तिकारक हा स्वप्नसृष्टींत वावणारा व मनोराज्य करणारा ठरतो कारण तो वर्तमानयुगांतून आपली मुक्तता करून घेण्यास व स्वप्नवत् भविष्यकालाच्या उदरातून पर्यायें नूतनयुगस्वरूप बालक अवतार धारण करील या दृढ आशेनें वर्तमानकालाचा विनाश करण्यास उद्युक्त होतो '—The future is a dream. It may never come. The revolutionist is an impractical dreamer, because he tries to escape from the now by destroying it in order that something-anything might come to be in a dream future.) विनाशक शक्तीना आपलें कार्य करण्यास मोकळें मोडून आपण विधायक कार्यक्रमांला सहाय्यक होणें हें योग्य होय. जर या शक्तीना आपापल्या विवक्षित नैसर्गिक कक्षेत कार्य करूं दिलें तर त्या शेवटीं उपयुक्त ठरतात व तें कार्य करण्यास त्या समर्थ अमतात.

व्यवहारी माणसें चावूं क्षणीं कोणतें कार्य करता येईल याचा विचार करतात. व खरें पाहिलें तर यानाच दूरदृष्टी आहे असें ह्मणतां येईल. आपल्या ध्येयाची पूर्तता, उत्कृष्ट राष्ट्राची त्याची जागृत स्वप्नें ते येथेंच वर्तमानकालींच पूर्ण झालेली पाहण्यास उत्सुक अमतात. या प्रकारचें कार्य उपयुक्त ठरलें याची साक्ष आपणास इतिहास देतो. परंतु हेंही पाहणें उद्बोधक ठरेल कीं जर कॅमिली डेस्मोलिनस् (Camille

Desmoulin) व केरेन्स्की (Kerenski) यांना भविष्यकालीं झालेल्या सांस्कृतिक विनाशाची कल्पना प्रथम आली असती तर त्यांनीं क्रान्तिकारक शक्तींना नंगा नाच करण्यास सहाय्य केळें अमर्ते काय ?

व्यवहारकौशल्ययुक्त जर सात्विकसंताप असेल तर तो समाजाला उपयुक्त ठरतो नाहीतर तो अपायकारकच होतो—(Righteous indignation is a valuable social power, provided, it goes hand in hand with common sense. Otherwise it will be useless or even dangerous.)

विनाशक ध्येयाच्या बुडारीं मृडबुद्धीच असतें; स्वार्थसाधनाची इच्छा व इतर शुद्धभावना क्वचिन्च दिसून येतें. क्रान्ती ही सर्वसाधारणतः प्रथमावस्थेतील सूडबुद्धी, मारामारी व लुटाळट इत्यादि भावनांना बंधमुक्त करण्याचें एक मुक्तद्वारच बनतें.

राजकीय किंवा क्रान्तिकारक खून करणें हें सामान्य जनतेला नाहीसें करण्याचें फार मुलभ माधन आहे. आपल्या तत्वाना विरोधक व ठगविक राहाणीप्रमाणें राहण्यास जे समर्थ नाहीत अशा लोकांना मृत्युमुखीं देऊन 'मुवर्णयुग' निर्माण करता येईल. परंतु असें झाल्यानंतर तरी बाकी राहिलेले लोक आपापसांतच कलह करणार नाहीत कशावरून असा संशय येतोच.

रशिया हें याचें अल्पशा प्रमाणावरील एक उदाहरण आहे. जुन्या राज्यकारभारातील वरेंच लोक क्रान्तिच्या दिवसांत मारले गेले, परंतु सद्यःस्थितीत मात्र सोव्हियट रशियातील कम्युनिस्ट पक्षाला आपल्याच पक्षात उत्पन्न झालेली विगोधी वृत्ती जाचक होत आहे. याची

माक्ष पर्वाऱ्यापैकी पुष्कळ लोक व लेनिनचें इमानदार सहाय्यक इत्यादिकांना गेल्या थोड्या वर्षांतच फासावर चढविण्यांत आलें यात सांपडतें. अतिरेकी क्रान्तिकारकांना क्रान्तिविरोधी ह्मणून संबोधण्यांत आलें. अर्थात् याचा दोष पक्षातील सभासदांकडे येतो का पक्षातील प्रमुख सत्ताधीशांकडे येतो याचें विवेचन करण्याचें हें स्थल नव्हे. एवढें मात्र खरें कीं बहुताशीं याचा दोष त्यांच्या पक्षातील क्रान्तिकारक भावनेंतच आहे.

फ्रेंच राज्यक्रान्तींत मोठमोठ्या क्रान्तिकारकांनीं एकमेकांना राष्ट्र-विरोधी ठरवून एकमेकाचें जीव घेण्यास कमी केलें नाहीं. परंतु रशियांत तर हेंच कृत्य क्रान्ति यशस्वी झाल्यावरही बऱ्याच कालपर्यंत चालूं होतें. अर्थात् रशियांत घडून आलेलें औद्योगिक व सामाजिक प्रयोग व साध्य झालेल्या कांहीं गोष्टी ज्याप्रमाणें प्रशंसनीय ठरतात, त्याचप्रमाणें त्या क्रान्तीची आंतील दृषित बाजू, आणि ज्या पुरातन संस्कृतिच्या भरून न येणाऱ्या विनाशावर नव्या रशियाची स्थापना कशी झाली आहे याकडेहि पाहणें आवश्यक आहे.

भाविकालांत ज्यावेळीं क्रान्तीचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हां तिचे फायदेही त्यावेळीं वर्णिले जातील. परंतु सध्यां मात्र क्रान्तीच्या उपयुक्ततेविषयी अनुमानें काढणें योग्य ठरत नाहीं. लाभाबरोबरच मानवी जीविताच्या नाशानें झालेली आर्थिक हानि व सांस्कृतिक विनाश या नुकसानीचाही विचार करणें आवश्यक आहे. मानवी जीविताच्या हानिगेरीज सांस्कृतिक परंपरा व लोकांची मालमत्ता इत्यादिकांची कधी ही भरून न येणारी हानि मात्र फार होतें.

पूर्वी ह्मणिलेच आहे कीं ज्यावेळीं एकाद्या राष्ट्रात क्रान्ती होतें त्यावेळीं त्या राष्ट्राला क्रान्ती योग्य असते. एक सुप्रसिद्ध वचन आहे कीं, प्रत्येक राष्ट्राने आपल्याला योग्य असें राजकारण असते कारण ते राजकारण त्या राष्ट्रानेच बनविलेले असते—(Every nation has the politics, which it deserves, because they are of its own making.)

राष्ट्रीय परंपरा, स्वभाववैशिष्ट्य, व इतर गरजा इत्यादि गोष्टींनी युक्त असें राजकारण सोडून दिलें तरी एका राष्ट्रावर दुसऱ्या राष्ट्राच्या राजकीय तत्वाचा परिणाम होतोच. उदारमतवादी, समाजवादी (Socialistic), समाजसत्तावादी (Communistic), फॅसिस्ट किंवा राष्ट्रीयसमाजसत्तावादी (national-socialist) इत्यादि विचार व ध्येय ही साथीच्या रोगाप्रमाणेच परिणामी दोषी ठरतात. अशा दूषित साथीच्या योगाने फारच घोटाले माजून त्रास व कालाचा अपव्यय मात्र होतो.

तात्पर्य हें कीं, मार्वात्रिक समाधानाची आवश्यकता असल्यास त्या त्या राष्ट्राने आपले राजकारण राष्ट्रीय परंपरा, राष्ट्रीय मनोधर्मात्मक वैशिष्ट्य आणि राष्ट्रीय गरजा इत्यादि गोष्टींचा विचार करूनच ठरवावे. परकीय विचाराची आयात, आयात करणाऱ्या राष्ट्राच्या भाषेत व त्या राष्ट्रांच्या गरजा भागविण्यास उपयुक्त ठरेल अशाच स्वरूपात झाली पाहिजे—(Hence politics in a given country have to be coined consciously on a basis of national traditions, national psychological characteristics and national needs, if they are wanted to be satis-

factory. They must not be imported from abroad untranslated into the ways of expression and needs of the importing country.)

निरनिराळ्या व्यक्ति ज्याप्रमाणें निरनिराळ्या रोगानें पीडित झालेल्या असतात, त्याचप्रमाणें निरनिराळीं राष्ट्रे निरनिराळ्या रोगांनीं जर्जर झालेली असतात. एका राष्ट्राला उपयुक्त ठरलेली उपाययोजना दुसऱ्या राष्ट्राला अधिक नुकसानकारक ठरेल. रोग जरी एकच असला तरी त्याच्या अवस्थामध्ये फरक असतो व चुकीचें औषध अयोग्यवेळीं दिलें गेलें तर रोगातील दोषाची वाढ होऊन रोग वाढीस लागतो — (Different countries, like individual people, suffer from different diseases. The medicine for one country may make the disease of another worse. It may happen to be the same disease, but the stages may vary, and the wrong medicine applied at the wrong time may aggravate the trouble.).

एकदा मुसोलिनीनें एक उत्कृष्ट तत्व सांगितलें. तो म्हणाला कीं, “ फॅसिझम् ही काहीं निर्यात करण्याची वस्तु नव्हे” (Fascism is not an export article). म्हणजे त्याला हें मान्य होतें कीं त्यावेळीं इटलीला जरी ती गोष्ट अत्यंत योग्य व उपयुक्त ठरली तरी ती इतर राष्ट्रांना उपयुक्त ठरेल असें मात्र नाहीं. फॅसिझम् मध्ये राष्ट्रीय मनोवृत्तीचा सूक्ष्म अभ्यास केला गेला. उलटपक्षीं दुसऱ्या देशांत लोकांना आपल्या पंथाचें अनुयायी करण्यात गुंतलेल्या राष्ट्रीय-समाजसत्तावादात याच सूक्ष्म अभ्यासाचा अत्यंत अभाव होता. कम्यु-

निश्चमर्चा प्रचाराच्या बाबतीत हीच स्थिती होती. कम्युनिझम हे मूळस्वरूपात—इतर ठिकाणी प्रसार पावलेल्या स्वरूपात नव्हे-राजकीय तय नमून एक जीवनपद्धतिच होय, आणि म्हणून त्याला अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले, तर दुसऱ्यापक्षां राष्ट्रीय समाजसत्तावाद हा मूलतः राजकीय स्वरूपाचाच होता व तो त्या एका राष्ट्रापुरताच राहिला.

वाक्य दिशेकडील युरोपातील काहीं राष्ट्रां राष्ट्रीय समाज—सत्तावाद किंवा फॅसिझम हा अपले स्थान थोड्या कालापूर्वी लोकांच्या मनांत कायम करून लागला होता, परंतु तात्कालच असे दृष्टोत्पत्तीस आले की, परकीय नवे तत्वज्ञान या राष्ट्रातील जनतेच्या परंपरेला व राष्ट्रीय स्वभावाला पोषक असे नाही. राष्ट्रीय समाजसत्तावादाला जर्मनीतच बरेच कार्य करावयाचे होते. ब्रिटिश, बेल्जियन, डच व स्कॅन्डी-नेव्हियन इत्यादि जनतेच्या परंपरा व राजकीय गरजा जर्मनीहून इतक्या भिन्न होत्या की जर्मनीच्या नाझी तत्वज्ञानाचे अंधानुकरणाने लोकाना चालना मिळणे मुळीच शक्य नव्हते. याचे प्रत्यंतर हॉलंडमध्ये पहा—वयास मिळते. १९३५ मध्ये निवडणुकीच्या वेळीं राष्ट्रीय समाज-सत्तावादी पक्षाचे मान प्रतिनिधी वरिष्ठ विधिमंडळाने होते. १९३७ च्या जूनमध्ये त्याची बरीच निराशा झाली व त्यावेळीं त्याचे अर्धेअधिक मतदार कमी झाले व त्याचे चारच प्रतिनिधी कायम राहिले.

परकीय राजकीय तत्वाची अयात करण्याचा विचार करतांना हिंदुस्थानाला एक थोक्याची सूचना देणे या स्थळी अनुचित ठरणार नाही. मला याचे वारंवार आश्चर्य वाटते की, पाश्चात्यांच्या गोष्टींचा

धिकार व निस्कार करण्यात जो राष्ट्रीय हिंदुस्थान कडक असतो तोच हिंदुस्थान सोशॅलिझम् व कम्युनिझम् इत्यादि नमुनेदार तत्वाना उराशीं बाळगण्यात तत्पर होत आहे व त्याचे ग्रहण करीत आहे. विशिष्ट कालखंडात यूरोपमध्ये समाजसत्तावादानें सामाजिक व आर्थिक सुधारणा साध्य करून घेतल्या आणि सोव्हियटीझमनें रशियात औद्योगिक प्रयोग यशस्वी करून दाग्यविलें तरी पण हें लक्षात बाळगणें अत्यंत आवश्यक आहे कीं समाजसत्तावाद हा यूरोपच्या राजकीय प्रगतिच्या मार्गांत विशिष्ट अवस्थेपुरताच उपयुक्त होता व सोव्हियटीझमचा जन्म व वाढ रशियन भूमीवर झालेली आहे. हिंदुस्थानातील तर सामाजिक परिस्थिती व गरजा फारच भिन्न असून राजकीय दृष्ट्या देश अद्याप प्रथमावस्थेतच आहे. प्राचीन परंपरेच्या पुनरुज्जीवनानेंच खऱ्या राष्ट्रीयतेला स्फूर्ति मिळून तें एक उत्कृष्ट कार्य होणार आहे. हिंदुस्थानातील राजकीय व सामाजिक संबंधविषयक प्रश्न सोडविण्याची गुरुकिल्ली चातुर्वर्ण्याच्या तत्वात व भारतीय इतिहासांतच सापडेल. याचा विचार पुढील प्रकरणी होईल. औद्योगिक प्रश्न सोडविण्याच्या काही महत्त्वाच्या युक्त्वा मात्र हिंदुस्थानला पाश्चात्याकडून अनुकरणीय आहेत, तरी पण त्यांनी हें मात्र लक्षात ठेवावें कीं अद्याप पाश्चात्य देशांत पुढील औद्योगिक प्रश्न समाधानकारक रीतीनें सोडविलें गेलें नाहींत.

जाता जाता एवढें सांगितलें वाटतें कीं सोव्हियटीझम् (किंवा जो कम्युनिझम् या नावाने वगच ओळखला जातो) व त्याचे तत्त्व हिंदुत्वाच्या व इस्लामी तत्वाना विरोधी असें आहे. लेनिननें ह्मटलें

आहे की, “ आधिभौतिक जडवाद हे सोव्हियट रशियाचें तत्त्वज्ञान आहे ” (‘ Materialism is the official philosophy of Soviet Russia ’) यावरूनच हे स्पष्ट होते की हेच तत्त्व हिंदुच्या किती तरी पथाच्या तत्त्वज्ञानाला अत्यंत विरोधी ठरत आहे. धार्मिक छळ हा तर हिंदुत्वातील महिष्णुता व धार्मिक स्वातंत्र्य या तत्त्वाना अत्यंत विरोधक आहे. तमेंच वर्गकलहाचें तत्त्वही मंद्रिय स्वरूपाच्या सांस्कृतिक वर्गव्यवस्थेला विरोधीच आहे. त्याचप्रमाणें कम्युनिझमचें तत्त्व इस्लामी धर्माचें ईश्वरेच्छेच्या स्वीकाराचें तत्त्वाला विरोधी आहे. आसद बे हसनो, “ लेनिनचें तत्त्वज्ञान इस्लामी तत्त्वज्ञानाला अत्यंत विरोधी आहे. वर्गकलहाचें तत्त्वही श्रीमंती व गरीबी ही इतर काहीं नमून देवाचा गेवळ आहे व या वावरीत जीवाच्या दृष्टीलाच महत्त्व जास्त अशा प्रकारच्या तत्त्वाला विरुद्ध आहे. श्रीमंताची उदारबुद्धी, गरीबांची समाधानवृत्ती व त्या दोन्ही वर्गांचा विनम्रपणा, ईश्वर सर्वांचा पिता व आपण सर्व बंधु या विचारात व आचारात दिग्मून येतात. इस्लामी संस्कृति श्रीमंताना व गरीबाना अभिमानास्पद वाटते. मॉस्कोचें तत्त्व—ज्ञान या संस्कृतीचा स्वीकार करूं शकत नाही—(“ Assad Bey, a German traveller, who is a Muslim, remarked : “ The spirit of Lenin is in complete opposition to the spirit of Islam. The doctrine of class struggle is straight against the Islamic principle that riches and poverty are nothing essential but only chance and fate, that only the soul’s attitude is of importance : the liberality of the well-to-do, the devout

contentment of the poor, and the humility of both which consider themselves as brothers before God and act as such. The Islamic culture is the pride of the rich as well as of the poor. The spirit of Moscow cannot bear this culture. ”)

आता पहिल्या थिपयाकडे वळू. क्रांतीचें प्रतिपादक असें तर्कट चालवतील कीं, काहीं नवें बाधकाम करावयाचें अमल्यास थोडा फार नाश हा व्हावाच लागतो. उदाहरणार्थ घराचें बाधकाम. आणि असें पाहिलें अमता शेतटीं शकराचें मंदारकार्य करावेंच लागतें व होतच असतें. परंतु हा जो मंदार होतो तो जीवन स्वातंत्र्यमय होण्या करता व आत्मप्रकाशाची ज्योत तेजस्वी होण्याकरता होत असतो. कल्पनामाम्रात्याचा तेथें काहीं संबध नसतो.

एखादें घर पाडतांना शेजारचें घर पाडलें जाणार नाही याची काळजी घेतली जातें, तसेंच त्याचस्थळीं नवीन भावी घराचें नकारें, बाधणीस लागणारें सामान मर्त तयार असतें, व कॉन्ट्रॅक्टरही आपलें काम मुखें करण्यास तयार असतो.

ज्यावेळीं क्रान्तीचें शक्तिप्रवाह मोकाट सुटतात त्यावेळीं भावी-काल कसा येणार याबद्दलची थोड्या लोकानाच उंधुक कल्पना असतें; परंतु सामान्य जनता मात्र संमर्गानें बेकाम होवें व आपल्या गनटी वृत्तींना मोकळें सोडतें. ज्या घटना घडत असतात त्याच्यावरील ताबा दिला पडतो, बुद्धी विरोधी भावनानीं हतप्रभ होतें व सामुदायिक मनांतील भूतसंचार चाळंच राहतो.

रक्तपातहीन व योग्य मार्गदर्शकत्वाम्बालीं घडून आलेली क्रान्तीची काहीं उदाहरणे सापडतात. इटलीमधील फॅमिस्ट क्रान्ती व जर्मनीमधील राष्ट्रीय समाजसत्तावादी क्रान्ती ही अशा प्रकारच्या क्रान्तीची अर्धवट उदाहरणे होत. अशा क्रान्त्या राष्ट्राच्या योग्यतेतील प्रगतिचा नैसर्गिक परिणाम म्हणूनच विवक्षित प्रसंगी घडून येतात. लोकमतावर छाप पाडण्याचें व समाजाच्या अंतर्मनाची योग्य तयारी करण्याचें दीर्घकालपर्यंत केलेलें प्रयत्न शेवटी योग्यप्रकारेच फलदायी ठरतात. हे कार्य जननक्रियेप्रमाणेच उत्क्रान्तस्वरूपाचें आहे. पुढागी लोकांनीं मात्र मोठ्या प्रश्नाची योग्य जाणीव ठेवावी.

याच्या उलट स्वरूपान्या क्रान्तीची तुलना जवरदम्नीच्या गर्भ-पाताशीं करावी लागेल. अशा योगानें माता (जुनी राज्यपद्धती) अपकारलीं झालेल्या पुत्रजन्मानें मृत पावेल किंवा गंभीर स्वरूपाचा तिला अपाय तरी होईल आणि दुसऱ्या पक्षां तें जन्मलेलें मूल (नवी राज्यपद्धति) जिवंतही राहणार नाही किंवा यदाकदाचित् जिवंत राहिलेंच तर जन्मभर अर्धवट स्वरूपाचें (a cripple for life) राहील. परिणत स्वरूपाच्या क्रान्तीमध्ये मातेकडूनच जन्मलेल्या मूलाचें संगोपन, पोषण व शिक्षण होत असतें.

अशा प्रकारची पूर्वतयारी करण्याकरताच राष्ट्राग्रांतील बंधुत्वाचें तत्त्व पुढें येत आहे व याच योगाने पुढें केव्हां तरी याच मार्गाचा अवलंब केल्यास जगद्राष्ट्रांचा उदय होईल.

आपण वर ज्या दोन प्रकारच्या क्रान्तीचें विवेचन केलें आहे तें म्हणजे अर्धवट माणसानी केलेलीं क्रान्ती हे एक टोक तर सावध-

गिरीने सामाजिक कार्यकर्त्यांनीं सूत्रप्रकारें घडवून आणलेली क्रान्ती हें दुसरें टोक होय. ऐतिहासिक क्रान्त्या मात्र मर्व या दोन्ही टोकांच्या आधल्या मधल्याच होत्या—काहींमध्ये पहिलें तत्त्व प्रभावी होतें तर काहींमध्ये दुसरें तत्त्व प्रभावी होतें.

क्रान्तिकारक ध्येयाचा विचार प्रत्येक मनुष्यानें फार काळजी-पूर्वक केला पाहिजे. रक्तपात, भावनार्शीलता, व विनाश यामध्ये उदात्त स्वरूपाचें व प्रतिष्ठेचें असें काहींच नाही. उलटपक्षीं, निरूपद्रवता, सहनशीलता व महकारिणेच्या ध्येयास्तव त्यागवृत्ती आणि वैयक्तिक आचारसंपन्नतेचा जागृत ध्येयवाद इत्यादि गुणसमुच्चयच अधिक उदात्त व अधिक प्रतिष्ठायुक्त ठरतो. अर्थात एवढे मात्र खरें कीं हें कार्य अत्यंत दुर्घट आहे कारण याकरता धैर्य, मर्दुमकी याची अत्यंत आवश्यकता आहे व याप्रकारें घडल्याम तें कार्य अधिक समाधानकारक ठरतें.

शेवटीं कम्युनिझमच्या विविध तत्त्वाचा थोंडासा विचार करूं. आतां सोव्हियटीझम व कम्युनिझम एकच झालें आहेत. परंतु कम्युनिझमच्या तत्त्वाच्या बुडाशीं मानवी व्यवहाराची अशी एक काल्पनिक घटना आहे कीं ज्यामध्ये मानव मानवतेशीं व विशेषतः समाजाशीं समरस होऊन समाजप्रिय प्राणी ह्यागून वावरू लागेल; आणि हा मानव याच बंधुवर्गाच्या ऐक्याच्या भावनेनें व याच हेतुनें आपलें कार्य करूं लागेल व यातच समाधान मानूं लागेल. माझ्या लवकरच प्रसिद्ध होणाऱ्या पुढील पुस्तकात या मानवी व्यवहाराचें विवरण मी सांगोपांग रीतीनें करणार आहे व या स्वरूपाचें दृश्य आपणाला मानवी इतिहासा-

व्यम उपःकालीं अज्ञात स्वरूपात अस्तित्वांत असल्याचें आढळतें या दृष्टीनें व हें दृश्य ह्यणजे मानवी जीविताचें भविष्यकालीं ज्ञातस्वरूपांत सिद्ध होणारे अंतिम ध्येय आहे या दृष्टीनेंही या विषयाचा विचार होणार आहे. मुंग्या, माशा, हरिण, हत्ती इत्यादि कळप करून राह— णान्या प्राण्याप्रमाणेंच ज्या युगात प्रथमावस्थेंतील मानव आपल्या इतर बंधवाशीं सहकार्यानें राहत होता त्या युगातील पांचही खंडाच्या लोकांतील 'सुवर्णयुग' रंगविणाऱ्या कल्पककथा, लोककथा व दंत कथा या तत्कालीन आठवणींचें अगरच होय. या गुणांवेरीज मानवाला भावना व अध्यात्मिकप्रेरणा या पशुकोटींत नसलेल्या शक्तींची ही देणगी दिली आहे.

मानवी वंशाच्या संपूर्ण इतिहासातून असें आढळतें कीं, सुसंगत मानवीसंबंधयुक्त, विश्वात्मक व सामाजिक ऐक्ययुक्त अशा स्थितीची (State of cosmic and social-mystic unity implying perfectly harmonious human relations) पुन्हा स्थापना करावी या कल्पनेची सुखस्वप्नें मानवजात पहात आली आहे. ख्रिस्ताची पृथ्वीवरील स्वर्गराज्याची कल्पना, हिंदुंची 'रामराज्याची' कल्पना, प्राचीन व अर्वाचीन कल्पनासृष्टींतील मूलभूत असलेल्या स्फूर्तिदायक कल्पना, तसेंच कम्युनिझम व समाजवाद यातील कल्पना या सर्व त्या सुवर्णयुगातील कल्पना आहेत. काहीं परिपूर्ण व काहीं अपूर्ण अशा स्वरूपाच्या आहेत. लेओझेनें 'अदृश्य राज्यकर्त्यांची' वर्णन केलेली अवस्था याला बरोबर लागू पडतें.

ही साधी व्यवहाराची गोष्ट आहे कीं, कोणत्याही अवस्थेमध्ये सुवर्णयुगांतील ती परिस्थिती आता कायद्याने व गैरकायद्याने किंवा जबरदस्तीने निर्माण करणे शक्य कोटींतील नाही. सद्यःकालीन मानव या अवस्थेकरतां नुसता उत्सुकच आहे असें नाही तर त्या प्रकारच्या कल्पना त्याच्या हृदयांतरीं वमत आहेत, आणि त्या कल्पनांचा आविष्कार करण्याची संधि मानवतेच्या पुढारीवर्गांनीं आणून दिल्यास भविष्यकालीन युगात त्या कल्पनांचें परिणत स्वरूप सत्यसृष्टींत दृग्गोचर होईल व त्यावेळीं आताच्या सुधारलेल्या मानवापेक्षा अत्यंत भिन्न स्वरूपाचा मानव दिसूं लागेल. कारण हीं स्थिती पूर्वीच्या रानटी मानवा पेक्षा बऱ्याच भिन्न स्वरूपाची असणार.

प्रकरण ५ वें

जागतिक राजकारणाचें भवितव्य

या प्रकरणाच्या वर्ण्य विषयाकडे वळण्यापूर्वी या प्रकरणाच्या शीर्षिकातील जी एक प्रकारची भविष्यकथनेची शक्ति भासते, त्याचें स्पष्टीकरण केलें पाहिजे. राजकारणी मुसद्याच्या भाषणात भावीकाल-बदल काहीं अनुमानें मरुत्तिक ठरली तरी ती समाजशास्त्रज्ञाच्या विवेचनात अनुचित ठरतात.

सामाजिक व राजकीय विचारप्रवाहाचा व त्याच्या विकासाचा अभ्यास करणें आणि याच विचारप्रवाहाचें ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धतीनें भविष्यकालीन स्वरूप तर्कशुद्ध पद्धतीनें ठरविणें ही अत्यंत उपयुक्त गोष्ट आहे. काहीं आधुनिक मोठ्या समाजशास्त्रज्ञांनीं महत्वाच्या व बहुमोलाच्या धोक्याच्या मृचना आपल्या ग्रंथातून नमूद केल्या आहेत. भावीकाल पाहण्याची ज्याची शक्ति आहे त्यांना वर्तमान-कालातचें भविष्यकाल दिसतो.

राजकारणी पुरुष एखाद्या राजकीय तत्वाचा स्वीकार करून तें तत्त्व आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु एखाद्या राजकीय पक्षाच्या बहुसंख्याक सभासदाना आपल्या पक्षाचा कार्यक्रम आणि आपल्या पक्षाच्या राजकीय ध्येयाचें मूलभूत राजकीय तत्वज्ञान याची विशेष किंवा मुळीच काहीं माहिती नसतें. ते सर्व नावाच्या भक्क्यानें

आकर्षिले जातात- (They follow the glamour of name) समाजसत्तावादी, उदारमतवादी, पुगणमतवादी, साम्राज्यवादी, कम्युनिस्ट इत्यादि निरनिराळें पक्ष अस्तित्वात आहेत, कारण त्या त्या पक्षाचें एखाद्या जनतेच्या संघाशीं काही गुप्त करार असतो किंवा दुमच्या एखाद्या संघाशीं विरोध असतो ह्मणूनच हें पक्ष उद्भवतात. विशेषतः अल्किडे विरोधामुल्लेख पक्षनिर्मिती होतें. तेव्हां एखाद्या पक्षामध्ये पृथक् सभासद असतात, परंतु ते या पक्षामध्ये त्या पक्षाच्या राजकीय ब्रीदाचें (creed) पालन करतात ह्मणून किंवा त्याबद्दल विचार केला आहे अशा दृष्टीनें भाग घेतलेले नसतात, तर एका विशिष्ट सचकल्पनेनें ते त्यात शिरतात. जर त्यांना त्याच्या पक्षाच्या राजकीय ब्रीदाचें किंवा ध्येयाचें विवरण करा ह्मणून सांगितले तर ते घोटाळ्यात पडतात व प्रत्येकजण आपापल्यापरी त्याचें स्पष्टीकरण करतो. आणि त्यातील थोडेंच असें धैर्यशील असतात कीं जे आपल्याला तें ब्रीद वगैरे काही माहित नाही, परंतु आह्माला एकादा पुढारी आवडतो म्हणून आह्मी त्या पक्षात भाग घेतला आहे असें सांगण्यास धजतात.

जर राजकारण हें मानवी हितसंबंधाचें व अतिमन्त्ररूपात मनो-विकाराचें रणक्षेत्र ठरले तर समाजशास्त्र हें शांततापूर्ण असे अभ्यासगृह आहे असें ठरेल—If politics is a battlefield of human interests and consequently of passions, sociology on the other hand is a peaceful house of study.)

समाजशास्त्रज्ञ जो असतो तो आपले कार्य राजकीय भावना विरहित दृष्टीनें करीत असतो, व तो विषयवृत्ती विचारदृष्टीनें प्रत्येक

प्रश्नाचा विचार करतो ह्मणजे आपलें विचार शास्त्रीय दृष्टीनें मांडीत असतो. सर्व राजकीय ध्येयाची तो चाचणी करतो व त्याला त्यांत असें प्रत्ययास येतें कीं त्यातील काहीं उत्तम आहेत तर काहीं कनिष्ठ प्रतीची आहेत. तो आपल्या कार्यांत सत्यनिष्ठ असला तर त्याच्या मनांत कोणत्याही विशिष्ट समाजसंवाविषयी द्वेषभावना असूं नये व त्यानें आपल्या न्यायबुद्धीच्या मार्गांत स्वताच्या वैयक्तिक आवडीनिवडींना लुडबुड करूं न देण्याचा प्रयत्न केल्या पाहिजे. राजकीय चळवळींत स्वतां भाग घेणें त्याला शक्य असलें तरी ते त्रामदायकच आहे, कारण तो मुख्यतः द्रष्टा म्हणून असतो. तो राजकीय लढ्याचें स्वरूप दुरूनच विकारग्रहित दृष्टीनें अवलोकन करतो आणि त्याची सद्दानुभूति सर्वपक्षाच्या व सर्व जातींच्या मभासदाकडे सांगू शकतो. जर त्याला गंभीरतेनें विचारणा केली तर तो त्याचें स्वरूपीकरण टाकून करील परंतु ती टीका मात्र विधायक स्वरूपाची असेल आणि तो सर्वानाच अभिन्नभावानें कांहीं विधायक सूचनाही करील. व या दृष्टीनें तो क्वचित् प्रसंगीं पुढाच्या पुढाच्यामध्ये मध्यस्थीचें कार्य करतो परंतु तें राजकीय भूमिकेवरून केलेलें नसतें.

सद्यःकालीन राजकीय परिस्थितीचें ज्ञान होण्याकरतां आपणाला मागील तीन हजार वर्षांच्या राजकीय इतिहासाचें विहंगमावलोकन करणें आवश्यक आहे. तीन हजार वर्षांपूर्वीं एक दोन रिपब्लिकस् (लोकराज्यें) अस्तित्वात होती परंतु सर्वसाधारणतः (aristocracy) अल्पसंख्याक सरदारशाहीच प्रचलित होती. आधुनिक लोकराज्यापेक्षां पूर्वीची लोकराज्यें भिन्न स्वरूपाची असली तरी ती अल्पसंख्याकसत्तात्मकच होती.

त्यावेळीं सुद्धा राज्ये व साम्राज्ये अस्तित्वांत होती (ह्मणजे साम्राज्यवाद हा काहीं नवा नव्हे तर). राज्याच्या हातीं सर्व सत्ता असे. त्याच्या सत्तेची मदार सर्व अल्पसंख्याक सरदारवर्गावरच असे. अत्रिक सूक्ष्म दृष्टीने पाहिल्यास ती सत्ता उपाध्यायवर्गावरही (priest hood) अधिष्ठित होती. क्वचित् स्थळीं उदाहरणार्थ इजिप्तमध्ये राजा व धर्माधिकारी (High Priest) ही एकच व्यक्ति असे. तथापि तिला उपाध्यायवर्गाच्या हितमंत्र्यांविरूद्ध अशा प्रकारची कोणतीही सुधारणा करणे शक्य नव्हते. कारण उपाध्यायवर्ग हा संस्कृति व शास्त्र याचा प्रतिनिधिस्वरूप समजला जात असे. हा वर्ग प्राचीनकालीन प्रत्येक दरबाराला मार्गदर्शक व उपदेशक या नात्याने उपस्थित रहात असे. हिंदुस्थानातही हिंदू, बुद्ध किंवा यादवी या सर्वसम्राटांच्या दरबारातही अशा प्रकारचे सूत्र व विद्वान् उपाध्यायवर्ग उपस्थित रहात असे.

तत्कालीन सरदारशाहीचे स्वरूप गौर्य, वैयक्तिक स्वार्थत्याग व सुबुद्ध राज्यकारभार इत्यादि गुणांनी युक्त होते. योजना कौशल्य (tact) या गुणाची अत्यंत आवश्यकता असे. हिंदू धर्मग्रंथात क्षत्रियांना (दुमरावर्ग—सरदार व क्षत्रिय) मानवाचे संरक्षक (protector) ह्मणून ह्मटले आहे ते काहीं उगीच नव्हे. तो वर्ग आपल्या सामर्थ्याने सर्व जातींचे संरक्षण करी व आपल्या प्राणाची आहुती देण्यास सदैव तत्पर असे. ह्मणूनच त्याची फार थोरवी गायिली गेली आहे.

वर्णसंकेताच्या आधुनिक कालात अंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या पाहिले तरी क्षत्रियवर्ग हा संरक्षक वर्ग या नावास अपात्रच ठरला आहे. हा वर्ग फारच आक्रमणशील बनला आहे किंवा जे आक्रमणशील आहेत

अशाच्या हातातील बाहुलें बनला अमून तो आपल्या शक्तींचा दुरुपयोग करित आहे. विपारी वायु व बाँबगोळे निरुपद्रवी भोळ्या जनतेचा नायनाट करतात. अर्थात् हे वंर्णन कदाचिन् अतिशयोक्तिपूर्ण असेल तरीपण आधुनिक युद्धात सुरक्षिततेचें स्थान ह्मणजे खंदक असें जे ह्मटले आहे ते महत्वाचें आहे—(In the modern war the safest places will be in the trenches.)

प्राचीन काळीं सरदारी अत्यंत कष्टानें प्राप्त होत असें. जणूं काहीं व्याख्याकरतां परीक्षाच उत्तीर्ण व्हाव्या लागत. लढाऊ वीरांना आपल्या सामर्थ्याची साक्ष पटवून द्यावी लागत असे व अशानेंच यश प्राप्त होत असे. तरीपण हे कार्य काहीं नुसत्या पाशवी शक्तीचें नसें. मध्ययुगीन सरदागना आपली सरदारी शौर्याच्या व पराक्रमाच्या कृत्यांनींच प्राप्त करून घ्यावी लागत असें. एकाचा बाप सरदार होता ह्मणून त्याचा मुलगा आपोआपच सरदार झाला अशी स्थिती त्यावेळीं नव्हती. आपल्या शौर्याचें, पराक्रमाचें व सेवाकौशल्याचें त्याला प्रदर्शन करावें लागे व नंतरच त्याला पुढारीपद व अधिकाराची वस्त्रें दिली जात. हीच पद्धत सर्वत्र प्रचलित होती. काचिन् ठिकाणीं अतिकडक परीक्षा घेतल्या जात. उदाहरणार्थ पेरूच्या (Peru) गादीचा भावी वारस निवडण्याकरतां जे शुद्धरक्तांचें उमेदवार असतील त्या सर्वांना शारीरिक व नैतिक असें कडक निर्वंध घेतलें जात. यापैकीं जो या तीव्रस्वरूपाच्या परीक्षेत शीलमंपन्न व शारीरिक दृष्ट्या मामर्थ्यमंपन्न ह्मणून उत्तीर्ण होई त्यालाच ती राजवस्त्रें अर्पण केली जात.

यानंतरच्या कालांत अनुवंशिक सरदारशाही द्रव्यसंपादन व अधिकारस्वीकार करण्याच्या मार्गे लागली व यामुळे हळुहळू संरक्षणाच्या प्रत्यक्ष कार्यापामून पगवृत्त होऊन आळस व आनंद यात मग्न झाली. या सरदारशाहीच्या प्रथमावस्थेंत जर्ग कला व शास्त्र याची प्रगति झाली असली तरी पुढें मात्र संस्कृतिला ती जाचक अशीच ठरली. पूर्वीच्या सरदारांना आपण ईश्वराच्या नेतृत्वाखाली, क्रौंसकगता ह्मणा, चंद्रकोर अमलेल्या निशाणाकरता ह्मणा, किंवा हिंदुधर्माकरता ह्मणा लढत आहोत याची पूर्ण जाणीव होती, परंतु पुढील कालात त्याचा धर्माशी संबंधच तुटला गेला. सार्वत्रिक मुखाकरतां जीवन कंटण्योपेक्षां ते स्वार्थी दृष्टीनें जीवन कट्टं लागले. ज्यावेळीं त्यांची जनतेशी असलेली साहचर्यता (Identification) नष्ट झाली, त्यावेळींच समाजव्यवस्थेचा समतोलपणा ढळला. यामुळे वर्णसंकराला प्रारंभ झाला. धर्माचें स्वरूप प्रदर्शनात्मक ह्मणून टिकले होतें, परंतु त्यांतील पूर्वीच्या सरदारवर्गाची ईश्वरप्रेषित संदेशाची भावना व जबाबदारीची जाणीव लुप्त झाली होती. क्षात्रवृत्तीला कसाई व लुटारूवृत्तीप्रमाणें व्यवसायाचें स्वरूप प्राप्त झालें. (Militarism meanwhile became a profession, often very much as butchery and burglary are professions). अलिकडेसच मानवतेच्या विचाराने व कडक शिस्तीच्या मार्गानें त्याला अल्पसे उदात्त स्वरूप प्राप्त झालें आहे, तरी तें विनाशक युद्धसामुग्री-मुळे अधिकच विघातक ठरत आहे.

आधुनिक युगांत तर शीलसंपन्न सरदारवर्ग समूळ नष्ट झाल्या सारखाच आहे. कांहीं देशांत रणक्षेत्रावरील पराक्रम व लोकोपयोगी

कार्य बहुमानानें व पदवीदानानें मान्यतेस पावतात. परन्तु हें सर्व प्राचीन वैभवशाली परंपरेचें निकृष्ट अवशेष होत. लष्करातील प्रवेश-परीक्षेखेरीज इतर सर्व परीक्षा बौद्धिक चाचणीवरच होत आहेत. शीलाची व समाजप्रियतेच्या परीक्षेचे रूपांतर विचारशक्ती व स्मरण-शक्तींच्या परीक्षेत झालें. प्रत्यक्ष कृतीच्या परीक्षेचें रूपांतर लेखी परीक्षेत झालें. याला उपाध्यायवर्गच तेवढा काय तो अपवादात्मक ठरतो. अर्थात् जेथें हिंदुधर्माप्रमाणें अनुवंशिकतेच्या गुणाला प्रभुत्व प्राप्त झालें तेथें हा वर्ग टीकाव धरून आहे, त्यांवेगीज इतर सर्वत्र बहुतेक नष्ट-प्रायच झाला आहे.

जसजशी सरदारवर्गाच्या जीवनात भ्रार्थदृष्टी येऊं लागली तस-तसा तो वर्ग निरनिराळ्या प्रकारें लचक्याऊ बनला व लोकाना जाचक होऊं लागला. त्याच्या जीवनपद्धतीनें जनतेत असमाधानवृत्ती पसरूं लागली. आणि ज्या देशात ते सरदारवर्गाच्या सत्यमार्गापासून बरेंच भ्रष्ट झालें त्या त्या देशात क्रान्तीचा स्फोट झाला. फ्रान्सनें याचा प्रारंभ केला. त्या कालापुरता फ्रेंच राज्यक्रान्तीनें युरोपांतील सामाजिक कलह थांबविला, परंतु औद्योगिक क्रान्ती व यंत्रयुग यायोगानें मान-वाची पिळणूक करणारे व सामाजिक विग्रह वाढविणारे नवीन प्रश्न उद्भवलें. कल्पनासृष्टीत असलेलें स्वातंत्र्याचें व मानवी मूल्याचें विचार व्यवहारांत आणणारे पहिलें जर कोणी असतील तर तें उदारमतवादी होत. याच उदारमतवादी लोकांनीं समाजवादी लोकांना मार्ग घालून दिला. व यामुळेच जो कामगारवर्ग दबला गेला होता व पिळला जात होता तो आपल्या मागण्यांचा डागोरा पिटूं लागला.

धर्मपीठानें जें कार्य उच्चवर्णांचें नाहीं अशी राजकीय सत्ता कांहीं कालपर्यंत उपभोगिली. हिंदुस्थानांत मात्र ब्राह्मणांची अशी राजकीय सत्ता कधींच नव्हती. युरोपमध्ये एकदा धर्मपीठकडे पूर्ण सत्ता होती. परंतु पुढील कालात त्याच्या हातातील राजकीय सत्ता बहुतेक देशांत नाहीशी झाली, तरी पण रोमन कॅथोलिक देशात व रशियांत त्यानें आपली राजकीय किंवा सामाजिक सत्ता मात्र बरीच चालविली. कांहीं ठिकाणीं या सत्तेच्या सामाजिक दडपशाहीचें स्वरूप प्राप्त झालें. फ्रान्समधील जेस्वीट पंथाविमूढ चळवळ, रशियन राज्यक्रान्ती व अलिकडील प्रथमावस्थेतील स्पेनमधील बंड हीं सर्व याचीच उदाहरणे होत. अर्थात् शेवटची दोन अल्पप्रमाणावरील उदाहरणे आहेत.

कालाच्या ओघात धार्मिक वर्ग व शासकवर्ग हे दोन उच्चदर्जाचें सांस्कृतिक वर्ग आपल्या सामाजिक कार्यापासून च्युत झालें. यामुळे कांहीं देशांत वर्णसंक्रमणें समाजातील समतोलपणा इतक्या निकृष्टावस्थेला जाऊन पोहोचला कीं, साधारण उपाययोजनेनें ती स्थिती सुधारण्याची शक्यता राहिली नाहीं. ह्मणूनच क्रान्ती अपरिहार्य ठरली. पण कांहीं देशांत मात्र सामाजिक संबंध इतक्या निकृष्टावस्थेला गेले नव्हतें.

परंतु एवढें मात्र खरें कीं समाजाचें जीवनाला खरें ब्राह्मण व खरें क्षत्रिय तसेंच अध्यात्मिक, शैक्षणिक व राजकीय दृष्ट्या शीलसंपन्न वर्ग हे अत्यंत आवश्यक घटक आहेत— (But society cannot get along without its true Brahmanas and its true Kshatriyas, without its spiritual-educational and its political leaders of nobility of character.)

खालच्या वर्गातील लोक त्यांना योग्य न्याय मिळावा म्हणून ओरड करू लागले, आणि तेही खरेंच होते. परंतु जेथे सामान्य जनता स्वैरसंचार करू लागली तेथे मात्र ती जनता अधःपाताच्या खोल दरीत घसरू लागली. आणि जेथे जेथे जनतेला दाबात ठेवण्यांत आले व जेथे अशाप्रकारची जनता अल्पसंख्याक होती तेथे तेथे कालाच्या ओघांत ज्यावेळी त्याचे मुख्य उद्देश सफल झाले, त्यावेळी त्यातील पुढारीवर्ग भिक्षुवृत्तीने राहू लागला.

शासनसत्ता प्रथमतः सरदारवर्गाच्या हातात होती. नंतर तिचे संक्रमण औद्योगिक वर्गाच्या व भांडवलशाहीच्या हातीं झाले. तदनंतर ही सत्ता कामगारवर्गाची होऊं पाहण्यास प्रयत्न करू लागली व काहीं देशात कामगारवर्गाची सत्ता अस्तित्वातही आली.

परंतु मानवी व्यवहाराचे अनुशासन व नियमन करण्याचे अवघड कार्य करण्यासच जे शीलसंपन्न व कर्तृत्ववान् आहेत आणि ज्याचा कोणत्याही विशिष्ट संघाशी वैयक्तिक प्रेमभाव किंवा इतर संघाशी द्वेषभाव नाही अशा लोकाची आवश्यकता आहे. भांडवलशाही व कामगारवर्ग यांच्या शासनसंस्थेविरुद्ध समाजात प्रतिक्रिया होण्याला वरिष्ठ शासकवर्गातील काहीं लोकांनी इतर दोन वर्गांच्या हातांतील शासन सत्ता काढून घेण्याचे प्रयत्न कारणीभूत झाले.

सोव्हियट रशिया हें याचे एक उदाहरण होय. सध्यां स्वतंत्र झालेले लोक व त्यांचे पुढारी यांना मात्र स्टॅलिनने आपल्या सत्तेच्या दाबात ठेवले आहेत. अशा प्रकारची घटना अपरिहार्यच होती. यापेक्षां फॅसिस्ट राष्ट्रांचे उदाहरण थोडे सरस आहे. फॅसिझम् व राष्ट्रीयसमाजसत्तावाद या चळ-

वळी खणजे शासकवर्गातीलच काहीं पुढाऱ्यांनीं शासनसंस्थेमधील वर्ण-संकर घालविण्याचें केलेलें प्रयत्न होत. उत्पादक वर्गातील व वैश्य-वर्गातील काहीं व्यक्तींनीं शासनसंस्थेची धुरा आपल्या खांद्यावर घेणें किंवा तिला (शासनसंस्थेला) मार्गदर्शक बनणें व त्या संस्थेवर टीकास्त्र सोडणें हें अनैसर्गिक होय. ज्या अकुशल कामगाराच्या तो ज्या कारखान्यांत काम करतो त्या कारखान्यांतील धोरणाबद्दलच्या मताला किंमत दिली जात नाहीं, त्याचें मत राज्यकारभारासारख्या विषयांत राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापकाच्या मताबरोबरच गणलें जावें हें मात्र तर्कहीन आहे. या विसंगतपणाचें निराकरण करण्याकरतांच फॅसिझम् व राष्ट्रीयसमाजसत्तावाद हें सूत्रपणाचें प्रयोग आहेत. बहुजनसमाजाच्या मतांवर व त्यांच्या हक्कांच्या जाणीवेवर अधिष्ठित असलेली पार्लिमेंटरी पद्धत फॅसिस्ट व राष्ट्रीयसमाजवादी राष्ट्रांत नष्ट करण्यांत आली. पार्लिमेंटरी पद्धत खणजे नुसती चर्पटपंजरी —(*Parliamentarism, the "Ism of talking"*). समाजाची प्रगति वर्णसंकराची वाढ करण्यांत झाली, यामुळें त्या पद्धतीवर एकसत्ताक पद्धतीनें कुरघोडी केली.

येथपर्यंत झालें ते कदाचित् बरोबर असेलही. परंतु या बरील दोन्ही राज्यपद्धतींत दोन दोष मात्र आढळतात— (हेच दोष रशियन राज्यपद्धतींतही आहेत). मानवी स्वातंत्र्याचें घ्येय अधमपणानें दूर लोटण्यांत आलें. जरी त्याचें मन त्याला काहीं तरी व्यवहार्य व सुसंमत अशी प्रेरणा करीत असलें तरी आधुनिक मानव हा अंतर्दामी लोकशाहीचा अभिमानी आहे. दीर्घप्रयत्नानें व अतिकष्टानें

प्राप्त झालेल्या स्वातंत्र्याच्या व व्यक्तिमहात्म्याच्या मानवतेच्या हक्कांची पायमल्ली इतक्या सुलभ रीतीने व्हावी हें दृश्य पाहणें त्याच्या जीवावर येतें. हें कृत्य त्याच्या मानवाना पटत नाही. पहिल्या दोषांतून उद्धूत झालेला दुसरा दोष हा आहे की, मत्ताधारी शासकवर्ग आपल्या सत्तेच्या मदावतेंत बहुजनाच्या विवेकबुद्धीलाही विशिष्ट वळण देऊं लागला. जातिभेदा राष्ट्रश्रेष्ठ व त्या राष्ट्राचा अधिकारी वर्ग हा जीविताच्या सर्व कार्यक्षेत्रांत सर्वमत्ताधारी होय अशा प्रकारची या राष्ट्रांनी घोषणा केली. परंतु ज्याप्रमाणें धर्मपीठानें ऐहिक सत्तेचा अभिलाष धरूं नये हें खरें, त्याचप्रमाणें ऐहिक मत्ताधर्यानें अन्यायिक सत्तेची आकांक्षा धरूं नये हेही तितकेंच खरें. ऐहिक व धार्मिक सत्तेची कार्यक्षेत्रें ठरविणारी अशी एक योग्य सीमागणा मुसोळिनीनें दाखवून दिली हें त्याला भूषणावहच आहे; आणि अशा रीतीनें त्यानें त्या दोन्ही सत्तेंत पुष्कळ कालापामून चालत आलेल्या कलहाला मूठमाती दिली व त्याचें व पोपचें संबंधही स्नेहाचे आहेत. या सर्व कार्यांवरून त्याचा मुत्सद्दीपणा दृष्टोत्पत्तीस येतो.

जर्मनीविषयीं असेंच ह्मणणें शक्य नाही. नाझी सत्तेच्या प्रारंभापासूनच त्या राज्यस्थेनें राष्ट्रीय समाजसत्तावाद (National - Socialism) हेंच जीविताचें तत्त्वज्ञान, हिटलर त्याचा सस्थापक, व हाच आपला धर्म असें जनतेनें मान्य करावें याबद्दल दीर्घ प्रयत्न करण्यात आले. याचप्रमाणें कॅथोलिक व प्रोटेस्टंट धर्मपीठानें आपल्या-पुढें मान तुकवावी व आपल्या आज्ञा शिगसाबंध मानाव्या अशाप्रकारचें सतत प्रयत्न करण्यात आले. सोवियट रशियात तर यापेक्षाही

निकृष्ट स्थिती आहे, कारण लेनिननें ह्यांलें आहे कीं, 'जडवाद हेंच आमचें राजकीय तत्वज्ञान आहे' (Materialism is the official philosophy.). रशियात धर्मपीठांचें पुष्कळ वर्षांच्या धार्मिक छळांनें गुद्धीकरण झालें हांतें तरी पंचवार्षिक योजनेंत धार्मिक संस्थेचा व धर्माचा सावकाश व पद्धतशीर उच्चेद करण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला होता. पांतु समजलेल्या माहितीवरून असें ह्मणण्यास हरकत नाहीं कीं, योजनेच्या वेळच्या काळांत रशियात धार्मिक स्वातंत्र्याचें पुनरुज्जीवन झालें होतें.

वर उल्लेखिलेल्या राष्ट्रांत शामक व व्यवस्थापक वर्गांची सत्ता 'क्रोऽन्योऽस्ति सदृशो मया' या अवस्थेंपर्यंत चढली. आपल्या वर्गापेक्षां उच्च दर्जाचा, शासकवर्गाला व समाजाला मार्गदर्शक व उपदेशक ठरलेला असा एक वर्ग आढे याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. प्राचीन राज्य-व्यवस्थेमध्ये उपाध्याय किंवा ऋषिर्ग हाच सिंहासनामागील सूत्रधार व संचालक असें. त्यानें जरी शासन केलें नाहीं तरी त्याची टीका विचारांत घेतली जात असें. हिंदुस्थानात मात्र ब्राह्मणवर्गाचें व शासकवर्गाचें संबंध मलोल्ल्याचें व समेटाचें होतें. तसेंच बुद्धभिक्षु व तत्कालीन राजे यांचे संबंधही स्नेहाचेच होते.

एखाद्या तत्वज्ञानात्मक संस्था, किंवा पंथ किंवा चर्च यानें राष्ट्राला आज्ञा मोडाव्यात हें योग्य नव्हे, कारण वर्णमंकर जर झाला असेल तर अशाप्रकारची संस्था उच्च दर्जाचीच आहे अशाप्रकारची खात्री देणें अशक्य आहे. प्रस्थापित झालेल्या 'प्रमात' ग्वाल्फ्या वर्गाच्या लोकांचा सुद्धा भरणे होत असतो. कारण सध्या अशीच स्थिती आहे:

रशियांत वरिष्ठ वर्गाचे ह्मणणे ऐकलेंच गेलें नाहीं, कारण त्यापैकी पुष्कळजण क्रान्तिच्या वेळीं मारलें गेलें व काहींनीं पलायन केलें. या अस्तंगत वर्गाच्या जागीं नवा बुद्धीमान् शासकवर्ग निर्माण झाला. जर्मनीमध्ये (तसेंच थोड्याफार प्रमाणांत इटलीमध्येही) उच्चवर्ग चिरडून टाकण्यांत आला व त्याच्या ह्मणण्याकडे दुर्लक्ष करण्यांत आलें. याच कारणास्तव त्यांची राष्ट्रीयतेची दृष्टी आकुंचित झाली. उच्चवर्ग मानवांतील बंधुत्वभावना जागृत करतो, कारण तो मूलतः अंतर राष्ट्रीय विचाराचा असतो. हा वर्ग चढाईचे धोरण कधीही स्वीकारीत नाहीं. युद्ध व लूट यांचे चहाते आपण या वर्गांत समाविष्ट होत नाहीं असें जाहीरपणे सांगतात. या उच्चवर्गांतील विज्ञानशास्त्राच्या अभ्यासकांनीं या वर्गाचे विश्वव्यापकत्व निदर्शनास आणून दिलें आहे. हा विज्ञानशास्त्रांच्या अभ्यासकांचा वर्ग अत्यंत अंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा आहे. या शास्त्रांचे अमेरिकन, जपानी किंवा युरोपियन असें निरनिराळें विभाग नाहींत. एकच विज्ञानशास्त्र आहे. प्रत्येक वैज्ञानिक जगांतील इतर भागांतील वैज्ञानिकांनीं लावलेल्या शोधाचा उपयोग करून घेतो. अलिकडेसच एक अत्यंत गर्हणीय चमत्कार उघडकीस आला आहे. तो ह्मणजे नाक्षीशाहीला उपयुक्त असें जर्मनशास्त्र हा होय. याचे मुख्य लक्षण जर्मनीच्या यहूदी-आर्य यांतील वंशवादाच्या व कायद्याच्या स्वरूपाविषयीं आहे. या नवीन प्रकाराच्या निषेधार्थ जगांतील शास्त्रीय व शैक्षणिक संस्थांनीं जर्मनीतील शास्त्रज्ञांच्या परिषदेला व इतर कार्यक्रमाला आपलें प्रतिनिधी पाठविण्याचें नाकारलें.

ज्याअर्थी राष्ट्रीयसमाजसत्तावाद व फॅसिझम् या पद्धतीतील मूल-भूत दोषांचें आविर्करण करण्यात आलें, त्याअर्थी त्यांच्या संपूर्ण आर्थिक सत्तेचें (the economic policy of autarchy) किंवा स्वयंपूर्ण अशाप्रकारचें आर्थिक धोरण (economic self-sufficiency) याचा उल्लेख केल्यास तें अप्रस्तुत ठरणार नाहीं. या धोरणाच्या मुळाशीं मुख्य गोष्ट ही आहे कीं भावी कालात होणाऱ्या युद्धांत आपण बहिर्जगावर अवलंबून न राहता स्वतंत्र राहिलें पाहिजे, ही इच्छा. या धोरणामुळें शेतीला व इतर धंद्यांना दिवाऊ स्वरूपाचें संरक्षण दिलें जातें. याशिवाय या धोरणामुळें इतर प्रतिनिधीस्वरूप मालांची (Substitutes) भरतीच वाढ होतें. याचें उदाहरण नुकतेंच जर्मनीमध्ये घडलें. लाकडापासून तयार केलेली लोकरच सर्वांनीं वापरली पाहिजे असा प्रचार व जबरदस्ती करण्यात आली. तिला झेलवुल (Zellwolle) म्हणतात. या लोकराची इतर चांगल्या लोकरापेक्षा किंमत अधिक, गुणानें कनिट, व वापरावयाम अत्यंत वाईट असें असून ही तैथील साकारनें अमा कायदाच केला कीं, यापुढें लोकराच्या मालात याप्रकारची लोकर थोड्याफार प्रमाणात वापरण्यात यावी व दुकानदारावर मात्र त्यांनीं आपल्या दुकानातून खऱ्या व शुद्ध लोकराची कोणत्याही प्रकारें प्रदर्शन किंवा जाहिरातबाजी करूं नये असा निर्बंध घालण्यांत आला. एखाद्या वेळेस असेही घडतें कीं, मूळ मालापेक्षा त्याच्या प्रतिनिधीस्वरूपाचा माल स्वस्त पडतो व चांगलाही ठरतो. जगांत आर्थिक स्वायत्तता आढळून येतें व हें धोरण वरील दोन राष्ट्रांचेंच वैशिष्ट्य आहे असेही नव्हे. रशियासारखें राष्ट्र, एखाद्या खंडा-

प्रमाणें त्याचा विस्तार असल्यामुळें वरील तत्त थोड्याफार प्रमाणात अमलांत आणूं शकेल, तथापि या प्रकारचें धोरणाला विशेष महत्त्व दिलें गेलें नाहीं, व काहीं धान्य व इतर पदार्थाकरिता इतर राष्ट्रावर अवलंबून राहण्याचें तत्त इतर राष्ट्रांशीं त्याच्या झालेल्या करारावरून स्पष्ट होत आहे.

लेखक ह्मणतो कीं, येथें एका गोष्टीचा उल्लेख करणें आवश्यक आहे. ज्या नवीन राजकीय पद्धतीवर विपयलक्षी दृष्टीने टीका केली त्या टीकेचा व माझा हिटलर-मुमोल्निनी या व्यक्तीविषयीचा वैयक्तिक आदर याचा संबंध नाहीं. स्वष्टीकरण करणें एवढाच माझा हेतु, आणि या हेतुमध्ये व माझ्या वैयक्तिक भावनामध्ये तरी सार्वत्रिक हित साधणें याशिवाय दुसरा उद्देशच नाहीं. याशिवाय कोणाही विपयलक्षी निरीक्षकाला वगैरे महान् व्यक्तिद्वयानी आपापल्या राष्ट्रहिताच्या गोष्टी पुष्कळच केल्या हे कवृल करावें लागेलच. परंतु याचा अर्थ जशा-प्रकारें त्या राष्ट्राच्या जनतेच्या समजाविला जातो कीं, त्याच्या राज्यपद्धती अत्यंत निर्दोषी आहेत, असा मात्र नव्हे. माझी अशी आशा आहे कीं या पद्धतींची योग्य वाढ होऊन त्या पद्धती त्या त्या राष्ट्रांना उपयुक्त ठरून अशा उत्क्रान्त स्वरूपाच्या पोहोचतील कीं त्या जगताला सुद्धा उपयुक्त ठरतील.

राष्ट्रीयसमाजसत्तावादात्मक राज्यपद्धतीचें दोषाविवेचन झाल्यावर गुणानुवाद होणें ओघानेंच प्राप्त होतें. अर्थात् गुणविवेचनाला बराच काल लागेल, तरी अत्यंत टळक गोष्टींचाच उल्लेख करणें बरें. अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी जर कोणत्या अमतीरु तर त्या ह्मणजे प्युअरर्नी जर्मन

जनतेमधील आत्मविश्वासाचें पुनरुज्जीवन केलें ही एक व दुसरी ह्मणजे युद्धोत्तरकालीन न्यूनगंड-वाच्या भावनेची जागा राष्ट्रीयतेच्या स्वाभिमानाच्या तेजस्वी भावनेनें भरून काढली ही होय, या त्या महत्वाच्या गोष्ट होत. समाजचा नेता या दृष्टीनें त्यानें पुरुष व स्त्री याचें कौटुंबिक सेंद्रिय संबन्ध ओळखूनच सध्या दोन्हीमधील चालं असलेल्या समतेच्या चळवळीला विरोध केल्या. सर्वसाधारणतः अमे मान्य झालें आहे की, कलेच्या प्रातात कलेच्या दृष्टीनें राष्ट्राने हस्तक्षेप करणें हें अत्यंत आक्षेपार्ह आहे, तरी त्याच्या (द्रिटलरच्या) राजवटीनें संगीतकला व चित्रकला यात शिरलेल्या झाडी अनैसर्गिक गोष्टींना आळा बसला हें मात्र खरें. बहुविध दृष्टीनें त्यानें लोकापुढें नवीन आदर्श माडलें. जर्मनीमध्येच मुझीच्या दिवशीं कोठें ना कोठें तरी सहल करावयास जावयाचें व केव्हा केव्हा दृग्च्या देगात दयावर्दी सफर करावयाची अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणावरील नूतन उपक्रमानें त्यानें लोकाचें प्रेम संपादन केलें. कामगार वसतिची व्यवस्थित माडणी केल्यामुळें लोकाचें आरोग्य व श्रमजीवी वर्गाची श्रमशक्ती वाढली.

इतर देशात फॅमिस्ट पद्धतीतील दोषयुक्त विचाराना प्रतिक्रिया —त्मक उत्तर मिळण्यानें कारण ह्मणजे लोकशाही तत्वांचा प्रसार हें होय. सद्यःकालीन परस्पर प्रतिक्रियात्मक स्वरूपाच्या अशा विविध प्रकारच्या राजकीय चळवळीमध्ये सर्वसामान्यप्रकारची एक गोष्ट दृष्टोत्पत्तीस येते. ती ह्मणजे आपला शामकवर्ग मुभ्वभावी व शीलसंपन्न असावा अशी जनतेची तीव्र इच्छा ही होय— (It is a desire for integrity of character in its rulers). प्रत्येक नवीन

पद्धतीच्या मुळाशी जुन्या शासकवर्गाचा लाचखाऊपणा व दौर्बल्य इत्यादि गोष्टीविषयीचा तिरस्कारच दिसून येतो. मुसोलिनी व हिटलर यांच्या यशाची गुरुकिल्ली त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या मोहिनीत आहे— (The secret of the success of leaders like Mussolini and Hitler lies in the magic of their personality). ते काही ऋषी नाहीत परंतु आपल्या कल्पना-शक्तींना व्यवहार्यस्वरूप देणारे असे उत्कृष्ट कल्पक द्रष्टे आहेत. त्यांना अनुभायी मिळण्याचे मुख्य कारण ह्यणजे त्यांची लोकावर छाप पाडण्याची हातोटी व यामुळे जनतेला असे वाटले की, आपल्या आशा आकाक्षाच या मानवीस्वरूपात अवतीर्ण झाल्या आहेत की काय ही भावना हे होय. ते पवित्र जीवन कंठीत होते ह्यणून लोकांची त्यांच्या-बदलची आदरबुद्धी वाटली. ते शाकाहारी होते व त्यागवृत्तीने रहात असून आपला बहुतेक काल वैयक्तिक सुखसोईकडे दुर्लक्ष करून संप्रकार्याकडे व्यतीत करीत असत. अशा गोष्टींचा जनमनावर परिणाम झाल्यावाचून कधीही रहात नाही.

अशा प्रकारच्या पुढाऱ्यांवर संकटपरंपरा कोसळणार हे ठरलेलेच. मुख्य संकट ह्यणजे तो स्वताला सर्वाधिकारी ह्यणवून घेण्यास प्रारंभ करतो व यामुळे जनतेच्या मनांतून त्याचे उच्चाटन होते व शेवटी हेच आत्मनाशास कारणाभूत होते. जनतेने दर्शविलेला आदर व प्रेमभाव याचा विपरीत अर्थ करून तो स्वताला सर्वज्ञ व सर्वसत्ताधीश समजून लागतो व त्याची मजल येथपर्यंत जाते की, त्याला कोणीही—कोणा परकीयानी सुद्धा—उलटून बोलता कामा नये. परंतु त्याला हे समजणे

आवश्यक आहे कीं, आधुनिक जगात सर्वाधिकारशाही ही गोष्ट सापेक्षतेनेच ठरविली पाहिजे. अलेक्झांडर, रोमनसाम्राज्य, व चेंगीझखान यांचे दिवस आता ल्याम गेले आहेत. हें जमें नेपोलियनला आपल्या अंतसमयी कळलें तमें याना आताच कळावयाम पाहिजे.

अशाप्रकारच्या व्यक्तिच्या अमर्याद सत्तेच्या वाढीला तटबंध घालण्यास्तवच लोकशाहीप्रधान गट्रात त्या त्या राष्ट्रातील अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, किंवा गव्हर्नर इत्यादिकासारखें जे प्रमुख सत्ताधीश यांच्या अधिकारपदाचा कायदानें किंवा परंपरागत रूढीनें विशिष्ट कालमर्यादेचें बंधन घालण्यात आलें आहे. हिटलर व मुसोलिनीप्रमाणेंच रूझेवेल्ट हाही प्रमुख पुढारी आहे, परंतु आपण जरी असें गृहीत धरलें कीं, रूझेवेल्टच्या स्वभावांत प्रक्षुब्ध परिस्थितीचा फायदा घेऊन इतर सुलतानशाहीप्रमाणें आपलें सर्वाधिकारी वर्चस्व स्थापन करावयाची इच्छा असली तरी अमेरिकन संयुक्त संस्थानाच्या राज्यपद्धतींत आमूलाग्र बदल झाल्यावांचून त्याला हा हेतु सिद्धीस नेणें शक्य नाही.

एकंदरीत सद्यःकालीन अखिल मानवजात शुद्धस्वरूपाच्या व उदात्त विचाराच्या पुढाऱ्याची अपेक्षा करित आहे. मानवी अतःकरणांत अशा प्रकारचा एक गुण आहे की, तें उदात्त स्वभाववर्माच्या मानवाला आदरभाव दर्शवितें, व त्याची वीरपूजा करण्यास तत्पर होतें. हा बहु-जन समाजाच्या मनाचा गुणधर्म प्रार्चीनच आहे, परंतु अलिकडे स्वपस-क्रमाची स्तुती व स्वताला दुमऱ्याच्या दरोवरीचा समजण्याची प्रवृत्ति फार वाढल्यामुळे आता मागें पडला आहे. आधुनिक मानवाने आपली वीरवृत्ती रंगभूमिकडे, रूपेरीपडद्याकडे, शर्यतीच्या मैदानाकडे व

क्रीडागणाकडे वळविली आहे. नैतिक व सामाजिक वीरवृत्तीला पीका-
ईच्या आकाश उड्डाणासारखे काही तरी भावनापूर्ण (sensational)
असल्याशिवाय प्रतिष्ठा मिळनाशी झाली. कितीजण लुई पॅस्चर (Louis
Pasteur), डेव्हिड लिविंगस्टन् (David Livingstone),
डॉ. व मॅडम क्यूरी (Dr. & Madame Curie), यांच्या कृत्यांची
वाहवा करीत आहेत ? आधुनिक कालखंडात नेपोलियनसारखे वीर
निर्माण व्हावेत किंवा मेसायामारखे भावीकालांत होणाऱ्या वीरा-
प्रमाणे वीर निर्माण व्हावेत अशी इच्छा असते, कारण मानवी मनाची
विभूतिमूजा कारण्याची प्रवृत्ति काही काळ सुप्त झाली तरी लुप्त झालेली
नसते व सवि मिळताच ता काळ जागृत होतो.

सद्यःकालीं मात्र कोणी तरी आपला नेता असावा व आपण
त्याचे आदरपूर्वक अनुयायित्व पत्करावे या मानवी मनाच्या प्रवृत्तिची
जागृति होऊं लागली आहे. आधुनिक मानसशास्त्रीय संशोधनाने असा
शोध लावला आहे की, ज्या विवक्षित कालात पुढारी निर्माण होतो,
तत्कालीन राष्ट्रीय गरजा याचा व उदयोन्मुख पुढार्याचा निकटचा
संबंध असतो. बहुजनसमाजाला आपल्या सुप्त व जागृत इच्छाच जणू
काय पुढार्याच्या मूर्त स्वरूपाने प्रगट झाल्या आहेत असे वाटते.
जनता पुढार्यामध्ये पुढार्यांना लागणाऱ्या गुणांचा—ज्या गुणाना
जनतेच्या मदतीच्या अभावी अज्ञातवाम पत्करावा लागला असता—
अशा गुणांचा आगेक करतो. जो पुढारी निवडला जातो तो योग्य
तऱ्हेने किंवा सावधगिरीने निवडला जात नाही कारण तो बहुजन
समाजाच्या भावनावश मनावर आपली छात्र पाडतो व या जोरावरच

तो निवडून येतो. मागणी तसा पुरवठा या तत्वानुसार हें वडून येतें. उलटपक्षीं स्वतःसिद्ध (self styled) पुढाऱ्यांच्या त्यांच्या प्रभावळीं-तील मित्राशिवाय इतर जनतेचा पाठिंबा मिळणें शक्य होत नाहीं. हेच तत्व धार्मिक पुढाऱ्यांच्या बाबतींतही लागू पडतें.

समाज व व्यक्ति यांच्यामध्ये सूक्ष्म प्रकारचें त्रिविध मानसिक संबंध असतात. तसेंच व्यक्ति व विशिष्ट समाजमंडळ यांच्यामध्येही तशाच प्रकारचें संबंध असतात. प्रत्येक व्यक्ती ही आपल्यापरी स्वतंत्र असते, या प्राचीन सिद्धांताला आधुनिक संशोधनानें धक्का दिल्या आहे. आता समाज हा एक प्रकारचा मनोधर्मयुक्त असा समाज-पुरुष मानण्यात येत असून इतर व्यक्ति, त्या आपापल्याला स्वतंत्र समजत असल्या तरी, त्या समाजपुरुषाच्या इतर इंद्रियाप्रमाणें आहेत असें गृहीत धरलें जाते. प्रत्येक व्यक्ती आपल्याला स्वतंत्र मानीत असली तरी अंतरिक स्वरूपाच्या त्रिविध सूक्ष्म बंधनांनीं त्या परस्पर निगडित असतात हें लक्षांत ठेवणें आवश्यक आहे.

सध्या सर्वत्र अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट जर कोणती दृष्टोत्पत्तीस येत असेल तर ती ही कीं प्रत्येक राष्ट्रातील समाज आपापल्या राष्ट्रीय भावनेनुसार त्या त्या राष्ट्रांतील मुसोलिनी, हिटलर, अनातुर्क, स्टॅलिन, सलाझार, रूझवेल्ट, इब्नसौद, क्युबाचा बॅटिस्टा अशा सर्वाधिकारी किंवा प्रमुख पुढाऱ्यांना आदर दर्शवितात, व त्यांच्यावर श्रद्धायुक्त अंतःकरणानें पूर्ण भाव ठेवतात. असाच आदर लेनिन व सन्-यत्-सेन या मृत पुढाऱ्यांविषयीं सुद्धां होता. हिंदुस्थानातही महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल सारख्या उच्च दर्जाच्या पुढाऱ्यांविषयीं आदरभाव

प्रत्येकात वसत आहे. इतर देशातही हीच भावना त्या त्या राष्ट्रीय परंपरेनुसार व मनोवर्मानुसार वेगळ्या प्रकारे व्यक्त केली जाते. इंग्लंड मध्ये नुक्तेच राजघराण्याविषयी किती लोकांचा भक्तिभाव होता याचे प्रदर्शन झाले. हॉलंडमध्ये राजकन्या ज्यूलियाना इच्या विवाहप्रसंगी अशाच प्रकारचा राजघराण्याविषयी प्रेमादराचा सोहळा झाला. याच प्रकारचे प्रसंग इतर देशातूनही दृष्टोत्पत्तीस येतात. लोकराज्यांचे (Republics) राजशाहीत रूपांतर झाले आहे— जसे ग्रीसमध्ये घडून आले, व तसेच हंगेरीमध्येही घडणे अशक्य नाही.

सामाजिक हिताच्या दृष्टीने प्राचीन राज्यसद्धतीचे पुनरपि अवलंबन करणे हे योग्य ठरेल किंवा नाही हा एक विचारार्ह प्रश्नच आहे व त्याचे उत्तर ज्या राजांची अधिकारपदावर पुन्हा स्थापना होत आहे त्या राजे लोकांच्या वैयक्तिक चांगल्यावर व स्वभावधर्मावरच अवलंबून राहिल.

या विविध नवीन प्रकारात एका गोष्टीला मात्र मान्यता मिळाली आहे. ती लक्षणजे उच्चप्रकारच्या राजशाहीचे गुणाबद्दलची आस्था व त्याचे अनुयायित्व स्वीकारण्याची व आज्ञा मानण्याची उत्सुकता ही होय.

राजकीयदृष्ट्या व कायदे करण्याच्या दृष्टीने प्रत्यक्षरीत्या मुळीच महत्वाची नसली तरी आधुनिक राजसंस्था ही सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाची आहे. ग्रेटब्रिटनमध्ये राजा व रानी हे पुरुष व स्त्री या जातीचे आदर्श मानव लक्षण त्या राष्ट्रापुढे ठेवले जातात. ब्रिटिश परंपरेत वाढलेल्या व साम्राज्यातील विविध कार्यक्षेत्रात वावरत असलेल्या बहुजन समाजावर या राजशाही टापत्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सामान्यतः

समजला जातो त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात होतो. हॉलंडमधील ऑरेंजचें राजघराणें हें राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय ऐक्य, व सार्वभौमता, महिष्णुता व उदारमतवादिष्व इत्यादि राष्ट्रीय गुणधर्मांचें प्रतीक मानण्यात येतें. पक्षनिष्ठ राजकारणाव्यतिरिक्त, कोणत्याही “ शाहीच्या ” पलीकडे, व वंशनिष्ठ व इतर आधुनिक चळवळीपामुन अल्प असा हा पुढारी आहे असें बहुजन समाजाच्या मध्यम मनोवर्मानें ठरविल्लें असतें. मजूर पक्षाच्या एका पुढार्यानें हें उदाहरणें सांगलीं केलें आहे.

उपरिनिर्दिष्ट गजे व ब्रेझिलम, स्कॅन्डिनेव्हीया, बल्गेरिया, जपान, तसेंच हिंदुस्थानातील हैसूरचें व त्रायणकोरचें गजे हें सर्व खरोखरीच ‘ ईश्वर कृपेनेंच गजे झालेलें आहेत -- (“ Rulers by the grace of God ”) व ते आपल्या वैयक्तिक आचरणानेंच प्रजेचें पालक व मार्गदर्शक ही जबाबदारी जाणतात हें स्पष्ट होत आहे. सध्याचा उच्च दर्जाचा राजा ह्मणजे राजकीय सत्ताधारी पुरुष असा नसतो, परंतु तो तसा आहे असें कित्येक लेखकांचें ह्मणणें आहे. याचा परिणाम कशा प्रकारचा होतो हें समाजाच्या मानसशास्त्रीय अभ्यासकाना मान्य करावेंच लागेल. वास्तविकदृष्ट्या अशा प्रकारें हें अभ्यासक लेओझेच्या ‘अदृश्य’ राजांचें (un-noticed rulers) पुनरुज्जीवन करतात, तर दुसरी कडे पक्षनिष्ठ राजकीय पक्ष आपल्या देशातील विशिष्ट पक्षाच्या व जातीच्या फायद्याकडे दृष्टी देऊन राजकारण चालवू पहातात, व अशा प्रकारें सार्वत्रिक मानवी कुटुंबाच्या शिताच्या दृष्टीनें एका मागून एक घोडचुका करतात. ते निंदास्पद ठरतात किंवा अदरास पात्र होतात तरी पण त्याच्यावरील जी राजसभेची ती राष्ट्रातील शांततेचें व

अमर संस्कृतिचें प्रतीक ह्मणून कायम असतेंच व तीच वरील संस्था-
च्या मध्यस्थीनें मानवी कुटुंबातील परस्पर स्नेहसंबंधाचें संवर्धन
करीत असतें.

आधुनिक कालातील दुसरा एक चमत्कार पाहण्यासारखा आहे.
पाश्चिमात्य देशातील लोकसत्ताक राज्यानीं व लोकराज्यानीं, ज्या प्राचीन
पद्धतींतून तीं अगतीर्ण झालीं, त्या पद्धतीतील भपकेदारपणा, प्रतिष्ठित
पणा इत्यादिकाचा त्याग केला आहे. परंतु सत्य वस्तुस्थिती अशी
आहे कीं, त्या गोष्टींची मानसशास्त्रीय दृष्ट्या अत्यंत आवश्यकता
आहे. पौराण्य राष्ट्रांनीं आपलें ऐश्वर्यसंपन्नतेची भूपणें व भपकेदारपणा
अद्याप टिकविला आहे, परंतु पाश्चात्य देशातील जीवन मात्र सामान्य
स्वरूपाचें झालें आहे. बहुजनममाजाच्या मनोधर्माचा विचार करता
या प्रकारच्या गोष्टींची अत्यंत आवश्यकता आहे. पाश्चात्य देशांत
समतेच्या चळवळीची लाट ओसरल्यानंतर जनता प्राचीन वैभवशाली
व कीर्तिप्रद अशा चालीरीतींचा विचार करू लागली. अशा प्रकारच्या
विचारप्रवाहानें ग्रेटब्रिटन व जर्मनी सारख्या पुष्कळशा राष्ट्रांत प्राचीन
चालीरीतींचें पुनरुज्जीवन झालें.

ज्या नवीन राष्ट्रांमध्ये प्राचीन परंपरेचा अभाव होता तेथें तेथें
नवीन परंपरेचा प्रारंभ करण्यात आला. उदाहरणार्थ लोकराज्ययुक्त
अशा समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेंत आपणाला किती तरी सामाजिक
चमत्कार दृष्टीनत्तीस येतात. प्रत्येक महत्त्वाच्या स्थळीं लोकराज्याच्या
भावविग्रहित अधिकारपद्धतीं स्थापन झालेल्या स्वरूपाची अशी पुष्कळशीं
गुप्त मंडळें आहेत. त्याचें ध्येय व हेतु सर्व प्रकारचें असतात. त्यांतील

बहुसंख्याक सभासद समाहातील सहा दिवस टेबलावर काम करणाऱ्या कारकून वर्गातीलच अमतात. रविवारीं मात्र ते सर्व मभामद भपकेदार पोषाख किंवा अत्यंत प्राचीन प्रकारचा एकादा पोषाख करून संवामध्ये (Clubs) येतात. या पोषाखावर विक्षिप्त प्रकारची चिन्हे अमतात. यावरूनच ते आपापसात एकमेकाना विविध प्रकारच्या पदव्या देतात, व अशाप्रकारे आपल्या मनाची करमणूक करून घेतात. त्याच्या अधिकाराच्या मर्यादा ठाविलेल्या असल्यामुळे त्याच्यात 'Super caveman' पासून ते King of Diamonds व Grand master of the Exalted order of the Mystic Point' इत्यादि प्रकारचे पदवीदान केले जाते. हा सर्व करमणुकीचा खेळ आहे परंतु त्यांत गुंतागुंतीचे विधी मात्र फार आहेत, व त्याचा विचारही गंभीरतेने केला जातो. वास्तविकरीत्या या प्रकाराने त्याच्या मनोधर्माचे समाधान होते. यायोगाने दैनंदिन जीवनातील वाटणारा कंटाळा, सामान्यपणा वगैरे निघून जातो व भपकेदारपणाचा अभाव घालविण्याकरता एका आनंदाच्या क्षणाचा उपभोग मिळतो. एकादा राजपुत्र जर अमेरिकेत गेला तर त्याच्या पदव्यावरूनच त्याचा स्वागतसमारंभ मोठ्या थाटाचा होईल.

हे सर्व मूळ कार्याच्या अभावी स्वीकारलेले एक तंत्र आहे. ह्मणून त्याचा मूळच्या कार्याइतका गाभीर्याने विचार करून नये असें मात्र नव्हे. हेच तंत्र मूळ धरून स्वतंत्र कार्य होईल. सर्वत्र सर्वजण पुरुष व स्त्री भेदाभेद पहातात, पदव्याची लालसा वाळगतात, पुढाऱ्यांना चाहतात व वीरपूजेचा स्वीकार करतात.

उपनिर्दिष्ट प्रकारच्या प्रवृत्तींना चेतावणी देणे किंवा त्या हीन लेखणे किंवा त्या तिस्कारार्ह ठरविणे सांस्कृतिक दृष्ट्या उच्च वर्गातील लोकांचे ह्मणजे समाजाचा मार्गदर्शक म्हणून जो वर्ग त्या वर्गाचे हे कार्य नव्हे; तर उलट त्यांनी (पुढारी वर्गांनी) त्या प्रवृत्तींचा सांगोपांग विचार करून, त्यांना उदात्त स्वरूप देऊन व एकंदरीत त्यांना ' मानव्याचे अतिम पित ' या ध्येयाचा आविष्कार करण्यासच उदात्त साधन म्हणून त्यांची योजना केली पाहिजे.

अलिकडे अलिकडे फॅसिस्ट, राष्ट्रीय समाजमतावादी, व तसेच सोव्हियट रशियन या सरकारांनी आपली विस्तृत प्रमाणावरील भक्तेदार प्रदर्शने भरविली. लोकमत्ताक पद्धतीचे पुरस्कर्ते असल्यामुळे त्यांनी संख्याबलावरच आपली छाप बसविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु थोड्याच अवधीत शिस्तयुक्त संख्याबलाची जादू व नुसत्या माधेयणाच्या जोरावर केलेली उठावणी व भव्य आकार याचा फोलपणा त्यांच्या लक्षात आला. लोकसत्तेचे भोक्ते असल्यामुळे त्यांनी त्यांच्या पुढाऱ्यांचे व्यक्ति मत्व व व्यक्तिमहात्म्य मात्र वरंच वाढविले.

नवीन राज्यपद्धती असलेल्या राष्ट्रांमध्येच अशा प्रकारची शासन संस्थेची कार्ये भावनाप्रधान जनतेच्या पाठिंब्यावर चालतात असे नव्हे. तर यांच्या उलट पुगतन राज्यपद्धतीतही प्राचीन रूढींचा प्रचार चालू असतो व त्या रूढींना पूर्वी किंवा थोड्या दिवसापूर्वी जितकी मान्यता मिळत नव्हती ती आता बरीच मान्यता मिळत आहे. ग्रेट ब्रिटनमध्ये नुकत्याच झालेल्या राज्यांगोहण समारंभाने तेथील जनतेवर अनपेक्षित अशी छाप पाडली व जनतेने मोठ्या उत्साहाने व औत्सुक्याने तो समारंभ साजरा केला.

आतां आपणाला अशी चिन्हे दिमत आहेत कीं, जगातील शासक वर्गाच्या सत्तेचें संक्रमण समाजाच्या सर्व वर्गांतून पुढें येणाऱ्या नवीन सरंजामशाही वर्गाकडे होत आहे. आपल्या पूर्वजाची जाणीव असलेलें असें फार अल्पसंख्याक लोक सद्दारी घराण्यात मोडतात. बुद्धिमान वर्गांतूनच बहुसंख्य लोक पुढें येत आहेत. एवढेंच नव्हे तर कामगार वर्गांतूनही बरेंच लोक पुढें येत आहेत ही आनंदाची गोष्ट आहे. बहुसंख्याक वर्गाच्या पडद्यामागे लपलेला तिसरा वर्ण आतां पुनरपि आपला शासक व अंमलदार वर्ग बनवीत आहे. याचीच अत्यंत आवश्यकता आहे, व लोकाची अशीच इच्छा असून त्याचा पाठिंबाही आहे.

हेंच तत्त्व सांस्कृतिकदृष्ट्या उच्च असलेल्या वर्गाला लागूं आहे. सर्व धर्मांतून वैज्ञानिक, व साहित्यिक यांच्या वर्गांतून व इतर प्रकारच्या वर्गांतून सत्याचा त्याच्या कोणत्या ना कोणत्या तरी अंगोपांगाचा उपासक वर्ग निर्माण होत आहे. या वर्गाचें विनीचें स्वार हें मोठें वैज्ञानिक व साहित्यिक आहेत. व तसेंच कागावा (Kagawa) व महात्मा गांधी (हें शासक वर्गांत मोडत नसून याच उच्च वर्गांत मोडतात.) हे सुद्धा त्यातीलच. हा वर्ग मानसिक दृष्ट्या अंतरराष्ट्रीय आहे व अंतिम स्वरूपांत याच वर्गाच्या प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध, ज्ञात व अज्ञात अशा प्रतिनिधींच्या प्रयत्नांवरच जागतिक शांतिची स्थापना व जगद्राष्ट्राची प्रस्थापना अवलंबून आहेत.

वर वर्णिलेल्या प्रवृत्तींची समाजत तद्विषयक जाणीव जसनशी वाढत जाईल तसतशी त्या प्रवृत्तींना पूर्णता प्राप्त होईल, व त्यांच्या

मुक्त आविष्काराला सुसंधि सापडेल. वस्तुतः अमें होईल याबद्दल पूर्ण आशा बाळगणेच योग्य होय.

मानवाच्या मनोवृत्तीला अमें काळू लागले आहे व त्याला पुन्हां याचा अनुभव घेणे भाग पडेल की, समाजातील विविध वर्ग आणि जगांतील विविध वंश व निगनिगळीं राष्ट्रं हीं काहीं परस्पर शत्रु नव्हेत तर सर्वांनीं सहकारी तत्त्वांवर अखिल मानवतेचें कल्याण हें साध्य साधण्यास्तव प्रयत्न करणे हेंच सुबुद्धीचें लक्षण होय. खरा सर्वराष्ट्रसंघ स्थापणे ह्मणजे अखिल जगताचे हित माधगे हेंच होय. सांस्कृतिक वर्गांना व त्याच्या प्रयत्नांनीं इतर सर्व वर्गांना जोपर्यंत याची जाणीव होत नाही तोपर्यंत सामाजिक दुःखाना व सांस्कृतिक माधनांच्या विनाशाला कारणीभूत होणारी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय हितमंबंध विषयक एकादी राजकीय प्रतिक्रिया टाळणे शक्य होणार नाही. हें तत्त्व मान्य केलेच पाहिजे की, समाजांतील नैसर्गिक किंवा सांस्कृतिक अमें जे चार वर्ग आहेत ते एकाच शरीरयष्टीचें निरनिराळें अवयव असून प्रत्येक अवयव शारीरिक आरोग्यासाठीं व एकदरीत हितासाठीं अत्यंत आवश्यक असून प्रत्येकानें आपापलीं कर्तव्ये योग्य रीतीनें पार पाडणे हेंच आत्यंतिक हितावह आहे.

जागतिक राजकारणातील पुढील अवस्था, ज्यावेळीं जनता ती अवस्था घेण्यास्तव व्यावहारिक दृष्टीचा आश्रय करील, त्यावेळीं अज्ञानी लोकांच्या टीकेपामून अल्प व अध्यात्मिक व बौद्धिक दृष्ट्या मार्गदर्शक अशा वर्गाकडून उपदिष्ट अशा प्रकारचा एक शासक व व्यवस्थापक वर्ग निर्माण होईल—ह्मणजे या राज्यपद्धतींत आधुनिक प्रचलित

पद्धतीतील सदगुणाचा अन्तर्भाव होईल व त्यातील दोषाना टाळले जाईल. 'मुद्रणस्वातंत्र्य अत्यंत आवश्यक आहे. तशीच वृत्तपत्रीय टीका सुद्धा ती जर सहिष्णुतायुक्त, उदारमतवादी, दोषदृष्टिवियुक्त, विधायक-स्वरूपाची, लोकमताचें योग्य दिग्दर्शन करणारी व उच्च वर्गीयांच्या टीकेप्रमाणें समाजावर छाप पाडणारी अशा स्वरूपाची असल्यास ती अत्यंत मौलिक होय' — The Press undoubtedly ought to be free, and its criticism, provided it is tolerant, liberal, unprejudiced and constructive and representative of public opinion as led by the higher cultural classes, is a most valuable socialising influence). उलटपक्षीं सरकार एकाद्या विशिष्ट पक्षाकडून होणाऱ्या दुसऱ्या पक्षाच्या हिताविषयीं द्वेषी अमलेल्या व सार्वत्रिक हिताचा विचारच न करणाऱ्या अशा लोकाकडून होणाऱ्या टीकेला प्रतिबंध करील. वृत्तपत्रें अत्यंत उपयुक्त अमनील किंवा ती तितकीच समाज-विरोधी ठरतील. जर ती संस्था सांस्कृतिक वर्गाच्या हातात असेल तर ती अत्यंत हितावह ठरेल व जर ती अज्ञानजन्य मार्गावर व अशुद्ध स्वार्थदृष्टीनें प्रेरित झालेल्या लोकांच्या हातात असेल तर ती संस्था अनर्थावह व अहितप्रद ठरेल ह्मणजे तिचा वर्णसंकराशी संबंध असला पाहिजे असें होईल. तरी पण टीका ही काहीं अहितकारी ठरत नाही, जर ती ज्यांना अनुसरून केलेली असतें त्याच्यापर्यंत, जनमतावर त्याचा विपरीत परिणाम न होता पोहोचली तर. परंतु हीच तर त्यातील गोम आहे. 'वास्तविक दृष्टी' मुद्रण स्वातंत्र्याचें नियंत्रण

हैं सरकारच्या सामर्थ्यहीनत्वाचें द्योतकच होय ' (Generally speaking, of course, curtailment of the freedom of the Press is a sign of weakness on the part of a government.). वृत्तपत्रांतील पुढाऱ्याचें हास्योत्पादक व्यंगचित्रांचें चित्रण हें विधायकही असू शकतें, किंवा समाजविरोधीही असू शकतें. त्यांना जर पुढाऱ्याच्या प्रतिष्ठेविषयी व आदराविषयी विपरीत भावना प्रसृत करावयाची असल्यास तें चित्रण समाजविरोधी ठरल. ' या व्यंगचित्रांचें खरें कार्य पूर्वकालीन राजदरबारीं असणाऱ्या खुषमस्कच्या सारखें किंवा लेखकानें प्रस्तावनेन उल्लेखिलेल्या दर्पणासारखें आहे. खरा खुषमस्कच्या जगातील गोष्टीपासून अलिप्त असतो व झगूनच त्याचा सांस्कृतिक वर्गातच समावेश होतो—(Their true function is really very much the same as that of the court-jester at courts of past ages, and like that of the mirror mentioned in the Introduction to this book. The perfect fool, who stands truly above the things of this world, is really a valuable member of the highest cultural class !).

यापुढील अवस्थेमध्ये मानवतेला हें अग्रगत होईल कीं, सांस्कृतिक विकासाच्या वरच्या वरच्या पायरीवर जाणें म्हणजे त्यांनीं अधिक स्वार्थत्यागी बनणें व तसेंच त्याची जीवनयात्रा वरच्या पायरीवर कष्टमय बनत असते याची जाणीव करून घेणें होय. यामुळें परिणामी असें होईल कीं, जनता सामाजिक सोपानाच्या वरील वरील पायऱ्या (म्हणजे अधिकार मिळण्यास व हक्कांचा उपभोग घेण्यास) चढण्यास

अनुत्सुक राहिल, परंतु उच्च दर्जा प्राप्त झाल्याबरोबर उच्च प्रकारच्या जबाबदाऱ्या अंगावर पडतात याची मात्र त्यांना पूर्ण जाणीव होईल. अशा जाणीवेने वर्णसंकराचें भय कमी होऊन वर्गसंबंध समाधानयुक्त व सहकारी तत्वावर अधिष्ठित राहतील व पूर्वाप्रमाणें वर्गकलह माजणार नाही. आधुनिक प्रवृत्ति अगदी स्पष्ट आहेत. राजसत्ता तिच्यावरील जबाबदाऱ्या व तिचें व्यक्तिमत्त्व यामुळे अत्युत्कट स्वार्थत्यागाची बाब बनत आहे. राजाला राष्ट्रहित साधण्यास्तव आपल्या स्वप्रवृत्तींना बाजूला करणें भाग पडतें. वास्तविकरीत्या आदर्श राजसत्तेप्रमाणें दोन्ही गोष्टी एकरूप झाल्या पाहिजेत. जपाननें तर राजसत्तेची तात्विक पद्धतीच तयार केली आहे, व ती पुन्हा अलिकडे अप्रेसर बनत आहे. ही पद्धति क्षणजे कोडोचा (Kwodo) 'सर्वमौम मार्ग' (Imperial Path) अशी संज्ञा प्राप्त झालेला राजकीय तात्विक सिद्धांत होय.

राजसत्तेच्या आवश्यक करावयाच्या कार्याच्या मानानें पाहिल्यास रूझवेल्टसारखीं श्रम करणारी दुसरी कोणतीही सत्ताधीश व्यक्ति नाही. जेव्हां त्याच्या दैनंदिन कार्यक्रमाचें वृत्तांत आपण वाचतो, तेव्हां आपणाला ही मानवी व्यक्ती इतक्या श्रमाचा बोजा कशी सहन करते याचें आश्चर्य वाटतें. प्रभातकालीं शय्येवरून उठल्यापासून तो रात्रीचें दोन दोन तीन तीन वजेपर्यंत तो अनिर्बन्धणें कार्यव्यापृत असतो व त्याला 'वैयक्तिक जीवन' — (personal life) नाहीच असें दिसतें. अशा बाबतींत अधिकारस्वीकाराला कालमर्यादा असणें हे एकप्रकारे हितावहच आहे.

जर राजसत्तेचें जीवन अशाप्रकारें कष्टमय आहे, तर वरिष्ठ सांस्कृतिक वर्गाचें जीवन कांहीं बाबतीत याहीपेक्षा कष्टतर असतें.

यापैकी नैतिकदृष्ट्या शुद्ध व उदात्त वृत्तींच्या लोकाविषयीच अर्थात् बोलावयाचे आहे. हे सर्व पूर्णपणे ज्ञात होण्याकरता आपणाला हिंदु-धर्मग्रंथांत वर्णिलेले खऱ्या ब्राह्मणांचे गुणविशेष अभ्यासणे अत्यंत आवश्यक आहे. याचे प्रमाण (Standard) इतके उच्च ठरविले गेले होते की, जो चारित्र्य व नैतिक बल याने संपन्न नसे तो या वर्गात आपला अंतर्भाव व्हावा अशी इच्छाच बालगीत नसे. अनुवंशिकतेच्या निर्बंधाने (Law) ब्राह्मण्याच्या दर्जा मर्यादा खालावला गेला. 'युरोपातील अनुवंशिक सरंजामशाहीप्रमाणेच सामाजिक जबाबदारीपेक्षा सामाजिक हक्कावरच जास्त जोर देण्यात आला' — (Just as was the case with the hereditary aristocracy in Europe, in the course of time there was a tendency to lay more stress on social privileges than on social responsibilities.)

आता पुन्हा राजसत्तेकडे वळू. भविष्यकालीन राजा हा आपली स्वेच्छा ह्मणून राज्यकारभार चालविणार नाही, तर तो आपल्या उच्च जीवनाच्या गुणामुळे व बहुजनाच्या एकमताने राज्य करण्यास्तव निवडला गेला ह्मणूनच राज्य चालवील. भार्याकालात राज्यकारभाराची ज्ञानसंपद्धति कोणती स्वीकारली जाईल याची काल्पनिक माडणी करणे कठीण कार्य आहे. परंतु एवढे मात्र खरे की, भार्या राज्यकारभाराची सत्ता अल्पसंख्याकाच्या हाती राहिल व तीही बहुतेक एकाच व्यक्तीच्या हाती, कारण असे आहे की, सामाजिक घटनेतील सांस्कृतिक व अधिकारपत्ते ठरलेल्या वर्गांमध्येच नूतन आविष्कार करण्याकडे जगाची प्रवृत्ति होत आहे. या राजास खऱ्या अर्थाने

राजा, अध्यक्ष, पुढारी, सार्वभौम बादशहा किंवा प्रधान यापैकी कोणते ही नामाभिधान दिलें तर त्यांचे विशेष महत्त्व नाहीं. या शब्दाना ज्या त्या राष्ट्रातील बहुजन समाजाच्या परंपरागत मनोभावनेच्या दृष्टीने मानसशास्त्रीय महत्त्व आहे. एवढें मात्र खात्रीपूर्वक सांगता येतें कीं, भावी राजा सर्वर्गीय बहुमतानें व आपल्या स्वपराक्रमाच्या गुणावरच राज्यकारभार चालविणार. आता मानवजातीला मात्र भ्रष्ट व सामर्थ्यहीन गजाबद्दल निरस्कर वाटू लागला आहे.

सद्यःकालीन विविध प्रवृत्तींचा विचार केला असता व त्यांचा तर्कदृष्टीने विकास कसा होईल हें पाहिलें तर त्या प्रवृत्तींच्या पूर्ण विकसित स्वरूपाची परिणती जगद्राष्ट्र-स्थापनेत होईल याबद्दल आशावादी असणें योग्य ठेले. आधुनिक विविध प्रकारचें प्रश्न समाधानकारक रीतीने सोडविण्याची हीच एक गुरुकिल्ली होय. या भावी घटनेबद्दल निव्वळ काल्पनिक स्वप्न हणून स्वस्थ न बसतां त्याच्या ग्रन्थतेबद्दल व सनातन चान्दं अमणाऱ्या युद्धप्रकार व सामाजिक गोंधळ याचा नायन ट करणाला हाच एक उत्कृष्ट उपाय आहे आणि याचही यंदाऋदाचिन् वगील कलहाचें दोन्ही प्रकार अशिश्ट राहिलें तरी तें सध्यांप्रमाणें विशिष्ट प्रात किंवा देशापुरतेंच मर्यादित स्वरूपाचें राहतील, या सर्व गोष्टीबद्दल आधुनिक मानवानें शांतपणें विचार करणें अत्यंत आवश्यक आहे.

गेल्या महायुद्धात जगाचें नुकसान किती झालें याचें सविस्तर वर्णन लेखकानें खालीलप्रमाणें दिलें आहे :—

“ Clever calculators like Carlton Brown in ‘ The Fight ’ are doing much service to humanity.

He came to the following conclusion. The gross direct expenses of the World War come to \$ 32,080,266, 986. × Dr. N. Murray Butler, however, calculated that the war cost in all 30 million human lives and 400 milliard dollars in goods. If those 400 milliard had been used for constructive purposes, it would have been possible to give a house to the value of \$ 2500, furnished for \$ 1000, on a piece of land of 2 hectare (nearly 5 acres) for a price of \$ 250 per hectare, as a present to every family in the United States, Canada, Australia, England, Wales, Ireland, Scotland, France, Belgium, Germany and Russia. After this had been done there would have been sufficient money left to give to every town of above 200,000 inhabitants in all those countries, a library of \$ 500,000 and a university of \$ 10,000,000. And then there would have been left a sufficiently big sum to pay out of the 5 per cent. interest the Salaries of 125,000 lecturers and teachers and 125,000 nurses, to each \$ 1000 a Year. And after all this had been done there would still have been left a sufficient sum to buy all the valuable possessions of France, and Belgium : all houses, farms, manufacturing works, churches, public buildings, railways etc., in those two countries in the year 1914. ”

× To get the amount in rupees, multiply by 2.68.

कार्लटन् ब्राऊन सारखें तज्ञ गणितज्ञ 'युद्ध' या पुस्तकद्वारे ममव्याची उत्कृष्ट सेवा करित आहेत. यानें असा निर्णय काढिला आहे कीं, परवाच्या महायुद्धाचा एकंदर प्रत्यक्ष खर्च ३२,०८०,२६६, ९८६ डॉलर्स (याच्या अडीचपट केव्हास रूपये होतात.) आला. डॉ.एन. बटलर यानें तर सविस्तर हिशोबच दिला आहे. तो म्हणतो कीं, युद्धाकरता युद्धमान राष्ट्रांना तीन कोटी मानवी जीवित आणि चारशें अब्ज डॉलर्स किंमतीचा माल इतकी किंमत द्यावी लागली. जर ४०० अब्ज डॉलर्सचा विनियोग विधायक कार्याकडे केला असतां तर अमेरिकन संयुक्त संस्थानें, कानडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, वेल्स, आयर्लंड, स्कॉटलंड, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी आणि रशिया इत्यादि राष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंबाला २९०० डॉलर्स किंमतीचे, १००० डॉलर्सच्या सामानानें युक्त, ९ एकर ९०० डॉलर्स किंमतीच्या जमिनीसह बक्षीस म्हणून देता आलें असतें. इतकें झाल्यानंतरही रक्कम शिल्लक राहिली असती ती वरील राष्ट्रातील २ लाख लोकसंख्येच्या प्रत्येक शहरात ९ लाख डॉलर्स किंमतीचे एक ग्रंथालय आणि १ कोटी डॉलर्स किंमतीचे विश्वविद्यालय स्थापन करता आलें असतें. इतकेंही करून पुन्हा रक्कम जी शिल्लक उरतें तिच्या शेंकडा ९ व्याजातून १२९००० प्राध्यापकाना—शिक्षकाना व १२९००० दयांना वार्षिक प्रत्येकीं १००० डॉलर्स प्रमाणें वेतन देता आलें असतें. यावरही इतकी रक्कम शिल्लक राहिली असती कीं, त्या योगानें फ्रान्स व बेल्जियम मधील सर्व मूख्यवान वस्तूना विकत घेता आलें असतें— म्हणजे तेथील घरे, शेते, कारखाने, ख्रिस्त मंदीरे, सार्वजनिक इमारती, रेल्वे इत्यादि सर्व वस्तु १९१४ सालीं विकत घेता आल्या असल्या."

जर आपण भावी कालांत घडणाऱ्या जागतिक महायुद्धाचा योग्य प्रतिबंध केला, ह्मणजे ते होऊं न दिलें, तरच वरील 'जर तर'चा व्यवहार्य उपयोग होईल व जर युद्ध टळलें तर वरील माहितीवरून जगाचा किती तरी उत्कृष्ट लाभ होईल. 'आपण' हा शब्द-योग सामुदायिक या अर्थानेंच न वापरता वैयक्तिक दृष्ट्या सुध्दां वापरला आहे हे लक्षात ठेवणें आवश्यक आहे.

ध्येयवाद युद्धाला प्रतिबंध घालण्यात यशस्वी ठरलानाहीं कारण त्याचा उपयोग विपर्यस्त राष्ट्रीयवादाकडे (*Mistaken nationalism*) व समाजविरोधी (*anti-social*) हेतु साध्य होण्याकडे केला गेला. व्यवहारदृष्टी (*Common sense*) व शांत विचार (*cool calculation*) या गुणद्वयाच्या सहाय्यानेंच जगद्राष्ट्राची प्रस्थापना होणें अत्यंत यशस्वी ठरेल. 'बुद्धिमत्सु नगः श्रेष्ठाः' या योग्यतेच्या मानवानें जर आपल्या वैयक्तिक व सामाजिक हिताची जाणीव करून घेतली नाही तर तो अतःपर या पृथ्वी-ग्रहावर आपलें स्थान कायम रावण्यास अयोग्यच ठरतो--(*If man, the pre-eminently thinking being, is not able to realize his own interest, collective as well as individual, he is not worthy to occupy his position on this planet any longer*).

जेव्हां अधम मानव (*under-man*) आपल्या विनाशक मनोभावनेनें, विषारी वायु व अराजकतेच्या सहाय्यानें पाश्चात्य संस्कृतिचा शेवट करण्यात यशस्वी ठरल, तेव्हांच भावी कालीन जागतिक राजकीय घटना जगद्राष्ट्राच्या स्वरूपांत

आविष्कृत होईल. या प्रकरणांत ज्या विविध प्रवृत्तींचा विचार केला गेला त्याच प्रवृत्तींना व्यवहार्य दृष्टीची जोड मिळाली तर भविष्यकाल चिंताजनक खास ठरणार नाही; उलट प्रत्येक मानवाला आपल्या आत्मविकासाची पूर्ण संधि देण्यात येईल.

सामुदायिक अन्वर्मनाच्या शक्तीच भावी कालाचा निर्णय देणारा समर्थ ठरतील—(It is the powers in the Collective Unconscious that will decide the face of the future). सामाजीकरणाला सहाय्यक (Socializing) व मानवतारक्षक (Humanitarian) मनोवृत्तीपेक्षां अर्धवट शक्ती श्रेष्ठ ठरेल काय ? अमें होणें शक्य ठरत नाही. हें अधिक शक्य आहे की मानवी समाज हा बंधुत्व व सहकार्य या तत्त्वावर अधिष्ठित अशा नवयुगाचा प्रारंभ करित आहे.

मध्यंतरी भावी जगद्राष्ट्राच्या (World State) कल्पनेचें मूर्तस्वरूप कमें असेल याबद्दल अनुमानें बाधण्यास सुरवात केली आहे. या प्रश्नाबद्दल आपण मूलभूत स्वरूपाचें काहीं विचार मांडू.

आदर्श घटनेच्या दृष्टीने चार सांस्कृतिक वर्गाप्रमाणेच या जगद्राष्ट्र — स्वरूपातही मूलभूत अशी चार खाती असणार. —

(१) उत्पादन—खातें (Department of Production) :— जगांतील प्रत्येक विभागांतील उत्पादनाचें त्या त्या भागाच्या हवामान, साधनसंपत्ति, मनोधर्म, व उत्पादनाचा स्वरत दर इत्यादि गुणधर्मांनुसार व्यवस्था ठरविणारी अंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचीही एक संस्था असावी. या खात्याने आपला कारभार दुसऱ्या नंबरच्या खात्याशी सहकारी

तत्त्वावर चालविला पाहिजे. हे दुमरे खाते हणजे

(२) विभाजन-खाते—(Department of Distribution):-

ज्या ज्या राष्ट्रांच्या गरजेप्रमाणे त्या त्या राष्ट्राला कच्चा माल व तयार माल पुरविणे हे या खात्याचे कार्य होय. यालाच जोडलेली अशी एक

अंतरराष्ट्रीय बँकही असावी. (३) शासनसंस्था खाते—(Depart-

ment of college of Rulers):-यात सर्व राष्ट्रांच्या श्रेष्ठ शास्त्याचा

क्रिडा त्याच्या प्रतिनिधींचा अंतर्भाव असावा व याचे कार्य या प्रति-

निधीतीलच पाळीपाळीने होणाऱ्या अध्यक्षाच्या नेतृत्वाखाली चालावे

किंवा उज्वल चारित्र्य, सूक्ष्मबुद्धी, आणि न्यायप्रियता एवगुणविशिष्ट

अशा एकाद्या अंतरराष्ट्रीय व्यक्तीची अध्यक्षपदाकरता निवड करावी.

ही संस्था वरील दोन्ही खात्यावरील पूर्ण अधिकारी सत्ता असावी आणि

लोकसंख्येची वाढ व परस्पर राष्ट्रांतील जनतेचे देशांतर इत्यादि प्रश्ना-

बरोबरच अंतरराष्ट्रीय कलहाचा न्यायनिवाडा करणे हेही याचेच कार्य

असावे. (४) उपदेशक-खाते—(Advisory Department)-

हे शुद्ध स्वरूपाने उपदेशक खाते असावे. यात सर्व राष्ट्रांतील, धर्म,

तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र, शिक्षण, कला व ज्ञान

इत्यादि ज्ञानशाखेतील तज्ञ अशा व्यक्तींचा समावेश असावा. थोडक्यांत

हे खाते हणजे ' अंतरराष्ट्रीय लोकसभा '—(International

Parliament) या स्वरूपाचे असावे. समाजसेवेला वाहिलेली अशी

सध्याच्या राष्ट्रसंघाची जी उपग्वार्ती आहेत ती सर्व याच खात्याला

जोडण्यांत यावीत हणजे हे एक प्रकारचे मोठ्या प्रमाणावरील ' रोटरी

केंद्रच (Rotary Centre) बनेल. राष्ट्रीय व जागतिक संस्कृतिचे

संरक्षण व लोकमतांचें मार्गदर्शन हें या संस्थेचें प्रमुख कार्य होय. एवढी मात्र काळजी घेणें आवश्यक आहे कीं, ही संस्था पूर्णतः सु-परिवर्तनीय (flexible) असावी व संघटनेचें कडक बंधन (organizationalism) आणि नोकरशाहीचे नियम व कार्यपद्धति (the rule and line of St. Bureaucratus) यापासून अत्यंत अलिप्त असावी.

जगद्राष्ट्राच्या संस्थापकापुढें जागतिक अर्थसंबंधाचें केंद्रीकरण करणें हें एक मोठें कार्य आहे. अन्तरराष्ट्रीय अर्थव्यवहार करणारी अशी अन्तरराष्ट्रीय बँक चालविणें अवघड आहे अशी कल्पना करणें चुकीचें ठरेल. ही बँक Clearing Bank ही असावी. ही बँक विविध राष्ट्रीय बँकांची जागा भरून काढील. सद्यःकालीन गुंतागुंतीच्या आर्थिक पद्धतिचें केंद्रीभूत अशा जागतिक पद्धतींत संक्रमण करावयाची योजना तयार करणें हें मात्र अत्यंत कठीण कार्य आहे. सध्यां प्रचलित आहे त्याप्रमाणें भावी कालातील चलनपद्धति सुवर्णाधिष्ठित अशी राहिल किंवा इतर पुष्कळशा अर्थशास्त्रज्ञांनीं सुचविल्याप्रमाणें त्याची जागा नायट्रोजन, तादुळ, गहू किंवा मानवी जीवित घेईल, परंतु संक्रमणावस्थेमध्ये मात्र बरीच अडचण उत्पन्न होणार आणि जर सुवर्णाच्या ऐवजी दुसरें मूल्य ठरविण्याचें प्रयोग करण्यांत आले तर ते न भूतो न भविष्यति अशी गुंतागुंत करण्यास कारणीभूत होतील. अशा योगानें अन्तरराष्ट्रीय अर्थसंबंध कदाचित् आपणाला सुवर्णमूल्या-शिवायच किंवा कोणत्याही एका वस्तुमूल्य-शिवायच चालववे लागतील, तरी पण याच्या ऐवजी दुसरें मूल्य उत्पन्न होईल व ते म्हणजे

उत्पादित माल किंवा आर्थिक वा सांस्कृतिक ठेवा— यापैकी प्रत्येक वस्तूचें मूल्य कमीजास्त होईल परंतु एकंदरीत सर्वसाधारणतः ते मूल्य कायम स्वरूपाचेंच राहिल.

सद्यःकालीं जागतिक प्रवृत्तींचा ओढा राष्ट्रवादाकडे बराच आहे. याचा परिणाम राष्ट्रसंघाच्या सर्व मान्यतेचा लोप होण्यांत बराच झाला. अंतरराष्ट्रीय न्यायमंडिरें बरीच मागासली गेलीं. वर वर्णिलेल्या दिशेने कार्य करणाऱ्या पुष्कळशा व्यक्ती व चळवळी सध्यां चालूं आहेत. काहीं देशांत राष्ट्राची प्रतिष्ठा जातीपेक्षां अधिक करण्यांत आली व त्यायोगानें सर्वाधिकारी राष्ट्राप्रमाणें—(Totalitarian State) त्याचें विघातक स्वरूपांत रूपांतर झालें. एकंदरीत जगद्राष्ट्रांच्या कल्पनेवर राजकीयदृष्ट्या केंद्रीकरण (Political Centralisation) आणि स्थानिक स्वराज्याच्या (Local Government) दृष्टीनें विभक्तीकरण (Decentralisation) या दृष्टीनेंच थोडासा विश्वास ठेवतां येईल.

काहीं बाबतींत औद्योगिक कार्यकर्त्यांचें (Industrial magnates) उपक्रमस्वातंत्र्य व सामर्थ्य यावर नियंत्रण घालण्यांत आलें असले तरी राष्ट्रें याबाबतींत प्रगतिपरच ठरलीं आहेत. परंतु कालाच्या ओवांत ती राष्ट्रें पूर्वीचाच चुकीचा मार्ग आक्रमूं लागतात व हें मश्रम सोडविण्याचा एक उपाय झणजे वर दर्शविलेल्या चवथ्या खात्याच्या स्वरूपाची अंतरराष्ट्रीय संस्थेची स्थापना हाच होय.

जातां जाता थोडासा लोकशाहीचा विचार करू. ज्या राष्ट्रांत लोकशाही घटना अयशस्वी ठरली व तिच्या ऐवजीं दुसऱ्या प्रयोगांचा

अवलंब करवा लागला किंवा काहीं ठिकाणी भ्रष्टस्वरूपाची (corrupt form) लोकशाही तशीच चालू राहिली, अशा प्रकारें ती अम्यशस्वी ठरली असली तरी लोकशाही घटनाच अद्याप सध्याच्या काली उत्कृष्ट व अत्यंत परिवर्तनीय (flexible) अशी एक घटना आहे. लोकशाही हा शब्दप्रयोग अद्याप सामान्य माणसांत चैतन्य उत्पन्न करतो कारण तो अन्तःकरणपूर्वक त्या तत्वाचा चाहता असून त्या चळवळीच्या यशाबद्दल कृपण असतो कारण लोकशाही पद्धति सुरक्षिततेची भावना उपलब्ध करते.

स्टॅलिनची नवी लोकसत्तात्मक राज्यघटना हणजे दीर्घकाल चालत आलेल्या वस्तुस्थितीला नवी मान्यता असेंच दर्शविते. तीमुळें सर्वात्रिक मताधिकार (Universal suffrage) दिला गेला. परंतु त्यांतही एकाच पक्षाच्या प्रतिनिधींनाच मते द्यावयाची शक्यता ठेवली गेली आहे. यामुळें मतदाराना सर्वत्र प्रतिनिधी कम्युनिस्ट पक्षाचे विश्वसनीय सभासद आहेतच असा विश्वास असूनही ते प्रतिनिधींची निवड विशिष्ट व्यक्तिविशेषातूनच करतील असा संभवही आहे. या घटनेमध्ये मुद्रणस्वातंत्र्याची स्पष्ट घोषणा आहे. परंतु त्या मुद्रण स्वातंत्र्याचा अर्थ कोणत्या दृष्टीनें केला जातो कोणाला ठाऊक, कारण सोव्हियट वृत्तपत्राखेरीज इतर वृत्तपत्रांना सूर्यदर्शनच घडत नाही. धार्मिक स्वातंत्र्याचीही त्यात घोषणा व उल्लेख आहे, परंतु वास्तविक पाहतां धर्मविरोधी चळवळींना सहाय्य केलें जातें व धार्मिक प्रचारास प्रतिबंध करण्यांत येतो. यावरून हें स्पष्ट होतें कीं ही नाममात्र लोकशाही आहे. यावरून असें वाटतें कीं, आधुनिक कालानें तर अद्भुत अशा राज्यपद्धतींना जन्म दिला आहे.

ऑस्ट्रियातील प्रचलित पद्धति तर थापेक्षाही अद्भुततर आहे. ही पद्धति जगातील पूर्ण झोटिंगशाहीची निदर्शक आहे. मुसोलिनी, हिटलर व सध्याचा स्टॅलिन याना जनतेची नामधारी (symbolic) संमतिची तरी आवश्यकता भासते. येथे (ऑस्ट्रियात) तर मतदान पद्धतिलाच मुळी मूठमाती देण्यात आली आहे. तेथील अध्यक्षच लोकसभेचे (Parliament) सभासद, न्यायाधीश, सिव्हिल नौकर वगैरेची नेमणूक करतो, त्याच्या हुकुमातच सर्व सत्ता आहे व तो वाटेक तेव्हा घटना सुद्धा बदलू शकतो. हा सर्वसत्ताधीश शास्तासुद्धा लोकांकडून निवडला जात नाही. एकदा व्हियेना येथील एका सुज्ञ माणसाने हटले की, ऑस्ट्रियाच्या घटनेमध्ये आणखी एक कलम घालावे म्हणजे बरे व ते असे की, अध्यक्ष जनतेला नेमतो (The President nominates the people) इतके असूनही ऑस्ट्रिया एक उत्कृष्ट लोकशाही राष्ट्र म्हणूनच जगात गणले जात आहे.

एखाद्या राष्ट्रात विशिष्ट प्रकारची 'शाही' (Ism) अधिकारारूढ आहे किंवा प्रचलित आहे एवढ्यावरूनच आपणाला कांहीं ठरविता येत नाही. जर अधिकारी वर्गातील लोक योग्यप्रकारचे असतील तर ते अत्यंत निकृष्ट पद्धतिलाही तोंड देतील, आणि जर अधिकारीवर्गच अत्यंत अयोग्य व हीन दर्जाचा असेल तर अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतिमुद्धा सामाजिक शाततेची व समाजहिताची हमी देऊ शकणार नाही. उदाहरणार्थ—भाडवलशाहीच घ्या. भाडवलशाही काहीं चुकीची नाही तर त्या वर्गातील स्वार्थवृत्तीचे असे अल्पसंख्याक व्यक्तिविशेष हेच दोषास्पद होत. हेच तर प्रत्येक 'शाहीला' लागू आहे. परंतु

लोकांना आतां कळू लागलें कीं, कोणत्याही विचारांना दोष देणें उचित नाहीं. त्यांना असें वाटतें कीं, जर दोषच आवयाचा असेल तर तो लोकांनाच त्यांच्या वैयक्तिक जीवनावद्दल, त्यांच्या हेतुबद्दल व त्यांच्या कृतीबद्दल देणें योग्य होय.

ज्या देशांत राष्ट्रीय ऐक्याची बरीच वाढ बऱ्याच कालापासून झाली आहे, त्या राष्ट्रामध्येच लोकशाहीचें कार्य उत्कृष्टपणें चालूं आहे. ज्या राष्ट्रामध्ये या प्रकारचें ऐक्य ह्मणजे अगदींच अलिकडील बाब ठरतें अशा जर्मनी व इटली या सारख्या राष्ट्रांना ही पद्धति योग्य अशी ठरली नाहीं. तेथे ती पद्धति विफल ठरली व तिनें फॅसिझमला मार्ग मोकळा करून दिला.

लोकसभा (Parliament) ही संस्था ती दोषयुक्त आहे तरी बरेच उपयुक्त असें एक सार्वजनिक कार्यक्षेत्र आहे. यामुळें जनतेला कोणते सभासद योग्य विचार मांडू शकतात, ते सभासद कशा प्रकारें जीवन व्यतीत करतात व त्याची वर्तणूक कशी आहे हें सर्व थोड्याफार प्रमाणांत चांगलें कळतें. ही संस्था जनतेच्या आशा—आकाक्षाचें प्रातिनिधिक स्वरूप दर्शविण्याव्यतिरिक्त भावी मंत्र्यांना व पुढाऱ्यांनाही शिक्षण देणारी एक प्रकारची शिक्षणसंस्थाच होय. सांस्कृतिक दृष्ट्या अधिकारपरत्वे (cultural hierarchy) केलेली वर्गरचना हिला मान्य नाहीं म्हणूनच हिच्यातील प्रमुख दोष सार्वत्रिक सारखा मताधिकार व बहुसंख्याक मतांना मान्यता या तत्वातच दिसून येतात—

(The main weakness of the system however, because it does not agree with the fact of the cultural

hierarchy, lies in the equality of vote and the majority principle). बहुसंख्याकांचें सत्य म्हणजे सामर्थ्यानाचें महात्म्य व सत्य होय व याला तात्त्विक आधारही कांहीं नाहीं. जर पक्षनिष्ठ पद्धतीवर मतदान झालें नाहीं तर असें म्हणतां येईल कीं, अल्पसंख्याकच आपल्या भावी धोरणांत व निर्णयांत खरें ठरतील, कारण उच्च सांस्कृतिक वर्गातील लोक अल्पसंख्याकच असणार. याचा अर्थ असा नव्हे कीं, मतदानातील समता व बहुसंख्याकांची मान्यता या तत्वांचा सांस्कृतिक दृष्ट्या व अधिकारपरत्वे झालेल्या वर्ग रचनेच्या तुलनेत अगदी सामान्य ठरणान्या अशा फॅसिझम, राष्ट्रीय समाजसत्तावाद, व कम्युनिझम या तत्वांपुढें त्यांना कमी लेखावयाचें.

आधुनिक विविध लोकशाही पद्धतीतील राजसत्तापद्धति (Monarchy) प्रचलित असलेल्या देशांतच सामाजिक शांतता नांदत आहे असें दिसतें. * राजघराणें हें राष्ट्रीय परंपरेचें व संस्कृतिचें केंद्र बनतें व तो राष्ट्रीय जीवनाला राजकीय पक्षातीत असा एक जोरकस आधार असतो. ज्या देशांमध्ये राजेलोक किंवा राजघराणें यांनी आपल्या वैयक्तिक जीवनाचें प्रमाण (Standard) निकृष्ट करून किंवा पक्षनिष्ठ राजकारणाच्या भोवण्यामध्ये सापडून जनतेचा पाठिंबा व आदर घालविला त्यांची उचलबागडीच झाली. जो राजा पक्ष, संघ, जात, वंश किंवा स्वधर्मवांधवांची प्रियता इत्यादि गोष्टी पासून अलिप्त राहतो तोच आपल्या जमतेचा खरा प्रतिनिधी बनतो.

* स्विट्झरलंड धरून. हें लोकसत्ताक असून त्या देशाला उच्च प्रकारची राष्ट्रीय परंपरा आहे.

राजसत्तापद्धतीचा दोष त्या पद्धतीतील वंशपरंपरा चालणाऱ्या अधिकारांत आहे. एकाद्याला त्याचा बाप राजा होता ह्यागून राज्याधिकार देणें ही गोष्ट किती हास्यास्पद आहे. याच दोषामुळें कित्येक राजघराण्यांना राज्यत्याग करून देशोधडीला जावें लागलें व देशांत यादवी माजली. वंशपरंपरा राज्याधिकारसंक्रमणाला कौटुंबिक स्वरूपाची मानसशास्त्रीय पार्श्वभूमि हाच एक बलवत्तर आधार आहे. याची उघड बाजू म्हणजे कौटुंबिक परंपरा आणि जी आता बऱ्याच महत्त्वाची आहे असें कळूं लागले आहे अशी दुसरी प्रच्छन्न बाजू.

हा दोष टाळण्याचा मुख्य उपाय ह्याप्रजे पेरूमध्यें प्रघात होता तशाप्रकारची चारित्र्याची व बुद्धिसामर्थ्याची कसोटीची परीक्षा घेणें हाच होय, आणि राजाचें वंशजापैकी, किंवा नातलगापैकी जो अत्यंत योग्य ठरेल अशाचीच सांस्कृतिक उच्च वर्गातील योग्य प्रतिनिधीकडून निवड करण्यात यावी. प्राचीन राष्ट्रामध्यें असें प्रकार बरेच झाले, व सध्यां कांहीं लहान लहान पौरात्य संस्थानांत प्रचलित आहेत.

जगद्राष्ट्राच्या प्रस्थापनेचा उपक्रम करणें हें मुख्यतः सद्यःकालीन राज्यकर्त्यांचें प्रमुख कार्य होय. राजेलोक, पुढारी व सर्वाधिकारी यांना आपलें नांव अजरामर करून ठेवण्यास व मानव्याची उच्चप्रकारची कृतज्ञता संपादण्यास ही सुसंधि आहे. जगांतील अर्थशास्त्रज्ञांनीं प्रचलित आर्थिक पद्धतीतील दोषांचें स्पष्टीकरण केल्यामुळें व सुधारणेचें मार्ग सुचविल्यामुळें ते प्रशंसित पात्र ठरले. परंतु एकाही राष्ट्रानें त्यांनी सुचविलेल्या मार्गाचा अवलंब करून अंतरराष्ट्रीय उदाहरण घालून दिले नाहीं.

नुकतेच बेल्जियमचा राजा लियोपोल्ड यानें जगामध्ये मानवी जीवन उच्चप्रकारचें असावें या ध्येयानें प्रेरित होऊन आपल्या प्रधानाला एक पत्र लिहून त्यांत असें सुचविलें होतें कीं, जागतिक अर्थकारणाच्या अभ्यासास वाहिलेली अशी एक संस्था स्थापन करावी. या संस्थेतील सर्व सभासद तज्ञ असावेत व त्यांची निवड पक्षनिष्ठ न होता त्यांच्या नांवलौकिक व बौद्धिक गुणश्रेष्ठता याच गुणांवर होईल व ही संस्था कोणत्याही एकराष्ट्रीय दृष्टीकोनापासून अलिप्त अशीच राहणार. जागतिक अर्थकारणाच्या संघटनेच्या तत्वांची मांडणी करणें व त्या मांडणीची सतत बदल पावणाऱ्या आर्थिक तत्वांशी सांगड घालणें हेंच या संस्थेचें प्रमुख कार्य होय. ही संस्था स्थापनेचा आणखी एक उद्देश होता. तो असा कीं, त्याला अखिल मानवजातीला व विशेषतः पौर्वात्य राष्ट्रामा हें दाखवावयाचें होतें कीं, पाश्चात्य राष्ट्र सुद्धा ऐहिकतेच्या पार जाऊं शकतें, त्याला परस्परविरोधाची इच्छा नाही किंवा त्यामुळें ते कलहप्रियही होणार नाही व कच्चा माल, भाडवल व मजूरवर्ग इत्यादि प्रश्नामुळें राष्ट्राराष्ट्रामध्ये जो विरोध उत्पन्न होतो अशा प्रकारचें प्रश्न सोडविण्याचें बुद्धिनिष्ठ असें बरेंच मार्ग आहेत. यावरून तेजस्वी विचारसरणी स्पष्ट दिसतें व उज्वल भावीकालाचें हें राष्ट्र चिन्ह आहे असें वाटतें.

भावी कालांतील तरुण पिढीचें कार्याविषयी लेखकानें मार्मिक उद्गार काढलें आहेत ते असेः—

“ The future belongs to youth and to the youthful spirit of the older generations. It is the

young men of today who hold within their hands the first plans to the building material for the World State to come. May they realize their responsibility and their inexpressible privilege. May their hearts burn with the noble idealism to sacrifice all for that vision of a united humanity. May the scout of all races, the students of all nations, the young comrades of all the world join hands in building at this one Universail Temple of Humanity : the World-State. It is the supreme and ultimate need of man-kind. All needs are comprised in it, all ideals are subservient to it, all human striving is meant to lead up to it. "

“ भविष्यकाल हा तरुणपिढीच्या व वृद्धपिढीतील तरुण मनो-वृत्तींच्या हातांत आहे. भावी जगद्राष्ट्रांच्या स्थापनेची योजना व सर्व साधनसंपत्ति आजच्या तरुणांच्या स्वाधीनच आहे. त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची व हक्कांची जाणीव होणे. संयुक्त मानवी समाजाचें कल्पनासृष्टीतील दृश्य मूर्त स्वरूपांत अवतीर्ण झाल्याचें पाहण्याकरतां सर्वस्वाचा होम करावा लागला तरी हरकत नाही या ध्येयवादाची ज्योत सर्वांच्या अंतःकरणांत सदैव तेवत राहो. सर्व जातींचें स्वयंसेवक, सर्व राष्ट्रांचा विद्यार्थी वर्ग, जगातील सर्व तरुण भार्गव हे सर्व जग-द्राष्ट्ररूपी मानव्याचें विश्वव्यापक मंदिर उभारण्यांत सुसंघटित होवोत. मानव जातीची ही अत्यंत श्रेष्ठ व अंतिम अशी गरज आहे. सर्व गरजांचा यांत समावेश आहे, सर्व ध्येयें यापेक्षां खालच्या दर्जांची

आहेत, व सर्व मानवी प्रयत्नांची परिणती यांतच होणे अत्यंत आवश्यक आहे. ”

आपल्या बालकांचे सतत लालन-पोषण करून मानवांना आपल्या ध्येयाची जाणीव करून देण्याचे त्यागपूर्ण तसेच आल्हाददायक असे कार्य आजच्या तरुण स्त्रियांवरच सोपविले आहे. तसेच त्या आपल्या मुलांवर योग्य नजर ठेवतात व पुढे हीच बालके शांतता, सुरक्षितता व संपन्नता यांचा आणि यांचे फलरूप अशा धार्मिक, कलात्मक व वैज्ञानिक संस्कृतिचा उपभोग घेतात.

जगाला असे कळू लागले आहे की, ते अतृप्त आहे. ते सत्त्व, तेज, प्रेम याकरतां, सुरक्षितता व सुसंगति याकरतां आणि स्थिर व सर्वकष अशा ध्येयास्तव अतृप्त आहे. जगाला या अतृप्तिमुळे महान् प्रयास होत आहेत. या आर्थिक व राजकीय अडचणीच्या प्रसंगी धर्म, आत्मप्रचीति, व पृथ्वीवरील स्वर्ग इत्यादि गोष्टींचा उल्लेख करणे अत्यंत उपहासास्पद ठरेल. परंतु मानवजातीला दैवी संपत्तीचा शोध आपल्या हृदयाभ्यंतरीच करावा लागणार. मानवजातीला आपल्या 'मानवता' या शरीरयष्टीच्या गूढार्थाचा पुनःप्रत्यय येईल. तिला आपल्या मनोधर्मांचे सूक्ष्म संशोधन करणे भाग पडेल. प्रत्येक मानवाभ्यंत सूक्ष्म मनांत चातुर्वर्ण्य आपल्या आत्मविकासाची प्रतिक्षा पाहात आहे हेही कळून येईल. जातीमध्येच सांस्कृतिक वर्गरचना सेंद्रिय रचनेप्रमाणेच आवश्यक आहे हेही कळेल. हजारों प्रकारचे बाह्य भेद असले तरी मानवी कुटुंब हे अंतःकरणस्वरूपांत सारखेच व ऐक्यरूपच आहे. या पृथ्वीतलावर जितके मानव तितके मार्ग — किंवा जितक्या मूर्ती

तितक्या प्रकृति आहेत तथापि सार्वत्रिक हित एकच आहे व सार्वत्रिक ध्येयही एकच आहे.

थोडक्यांत सांगावयाचें ह्मणजे मानवानें आपला आधारस्तंभ अंतःकरणांतच शोधावयाचा आहे. त्या आधारस्तंभरूपी दीपस्तंभाच्या सहाय्यानेच त्याचें ध्येय त्याच्या दृष्टीपथांत येईल, व तो त्या मार्गानें प्रयत्न करावयास उद्युक्त होईल. अशा योगानें तो जगाचा दास बनण्या-ऐवजीं स्वामी बनेल. तदनंतरची अवस्था ह्मणजे सर्वसुखाचीच स्थिती होय.

मानवानें याप्रकारें प्रारंभ केला ह्मणजे मग तो त्या मार्गाला लागला.

“ तेव्हां आपणाला जें कांहीं करावयाचें तें वर्तमानकालांतच, वर्तमानकालांतच आपण कांहीं तरी करूं शकूं. आतांच आपण कांहीं तरी विधायक करूं शकूं. आतांच आपण कांहीं गोष्टींना जन्म देऊं शकूं. कालातीत जे आहे त्याचा अनुभव वर्तमानकालांतच आपणाला येऊं शकेल. वर्तमानकालांतच आपण आनंदाचा, सुखाचा व परमानंदाचा अनुभव घेऊं शकूं ”

“ वर्तमानकाल फार सूक्ष्मस्वरूप आहे. तथापि तोच सत्यरूप आहे. भूतकाल तर आपल्या आठोक्याबाहेर गेला, भविष्यकाल कधीं येणारही नाही. परंतु वर्तमानकाल तर आपल्या हातांत आहे. तर मग आपण व्यवहारी व्हा. आपण आपल्या ठिकाणींच कार्य करण्यास आरंभ करूं व आपण आपलें स्वकर्तव्य करण्यानेच कार्यास प्रारंभ करूं या. ”

“It is only Now we can work. Only Now we can do something. Only Now we can build. Only Now we can create. Only Now we can experience that which is beyond time. Only Now we can feel pleasure - happiness - and Supreme joy.”

“The Now is very subtle. Yet it is the only reality. The past is past help, the future may never come. But Now is at our disposal. Let us be practical - Now. Let us begin with working at our own self. Let us begin by doing our own job.”

परिशिष्ट ' अ

लेखकानें २४-६-४० ला लिहिलेल्या पत्रात खालील विचार पुस्तकांत समाविष्ट करवत अशी विनंति केल्यावरून ते खाली देत आहे—

“ हें पुस्तक लिहिल्यानंतर हिटलर व मुसोलिनी या सर्वाधिकार्यांनी आपल्या परराष्ट्रावरील स्वान्याना आस्ट्रियापासून प्रारंभ केला. या व्यक्तीबद्दलच्या माझ्या विचारांत थोडा बदल झाला आहे. यांच्या पद्धतीची वाढ व विकास त्यांच्या राष्ट्राना किंवा जगताला हितावह ठरतील असा मला विश्वास वाटत नाही. उलटपक्षी, या पद्धतीची जगत्सुखी शरीरात विघातक रोगप्रमाणेच वाढ होत आहे. हिटलरने आपल्या देशाचें केलेलें कल्याण हे एखाद्या डाकू व खुनी माणसानें आपल्या मुलाबाळाचें कल्याण केल्यासारखें आहे. ('The good done by Hitler for his country is like the good done by a burglar and murderer to his own children.')

पुस्तकात मांडलेले इतर विचार व काढलेले निष्कर्ष मात्र जसेच्या तसेच कायम आहेत. उलट चाळ परिस्थितीमुळें तर त्यातील पुष्कळ विचाराना विशेषत्व प्राप्त झालें आहे. जागतिक प्रश्न सोडविण्याची आणि जागतिक शाततेची श्रेयट्या प्रकरणात सामिल्ल्याप्रमाणें जगद्राष्ट्र—स्थापना हीच गुरुकिल्ली आहे, याच्यावरील माझा दृढ विश्वास कायम आहे. थोड्या राष्ट्रांच्या राष्ट्रसंघानें किंवा थोड्या राष्ट्रांच्या संयुक्त संघटनेनें (Federal Union) हें कार्य होणार नाही; याकरिता जगद्राष्ट्रच — जागतिक संयुक्त संस्थानें (United States of the World) हाच बलवत्तर उपाय आहे. हें कल्पनाचित्र नसून सद्यस्थितीतील अत्यंत निकडीची गरज आहे. हें सत्यसृष्टींत येणारच कारण तसें होणें अपरिहार्य आहे. ”

प्रस्तुत पुस्तकावरील अभिप्राय.

प्रो० ना. सी. फडके, एम. ए., कोल्हापूर—

“ डॉ. मीज याच्या उद्बोधक ग्रंथाचें तुम्ही मराठींत भाषांतर करून प्रसिद्ध केलें याबद्दल मी तुमचें मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. विचारप्रवर्तक व मार्गदर्शक साहित्यात तुमच्या या अनुवादानें मोलाचा भर पडली आहे. ”

श्री. श्री. दा. सातवळेकर, संपादक ' पुरुषार्थ ' औंध—

“ मानवी कुटुंब आणि हिंदुस्थान ” हें पुस्तक आपणाकडून आलें तें सर्व पाहिले. या पुस्तकातील सर्व प्रकरणें मला बरी व उद्बोधक वाटलीं. पहिल्या दोन प्रकरणांत आपण हिंदू धर्मशास्त्रातील सामाजिक सिद्धान्त विशद केलें आहेत. माहितीच्या दृष्टीनें ही प्रकरणें उत्तम झालीं आहेत. क्रान्तिचें आपले चवथें प्रकरण क्रान्ति कर्णाच्या तरुणास मार्गदर्शक ज्ञाण्यावांचून राहणार नाही. शेवटचें प्रकरण ' जागतिक राजकारणाचें भवितव्य ' हें प्रकरण थोडेंमे वादग्रस्तच आहे. पण त्यास आपण उपाय नाही. कारण जागतिक राजकारण सध्यां इतकें हेलकावे-खात आहे कीं त्यांचे भवितव्य अमूकच होईल ' असें म्हणणें कठीण आहे. तथापि हा प्रश्न वादग्रस्त असला तरी आपण त्यासंबंधी जे विचार या प्रकरणांत प्रथित केले आहेत, ते विगोचकासही पुनः विचार करावयास लावतील.

एकंदरीत आपलें पुस्तक वाचनीय, उब्बोधक व विचारास वळण लावणारें ओहे असें मला वाटतें. ”

ह. भ. प. ल. रा. पांगारकर, नाशिक—

“ विकारी वाङ्मयाची चलती ओहे.....ग्रंथ शिक्षितांच्या वाचनांत येईल तर त्याच्या विचाराना चागली दिशा लागेल. मी बहुतेक पुस्तक चाळलें व मला तें आवडलेही. वर्ण, वर्णसंकर व जाति या विषयीचे दोन्ही बाजूचे विचार ग्रंथात आले आहेत पण निर्णय अर्थातच केवळ मृचनेपलीकडे गेला नाही. विचाराकडे आपण लक्ष दिलें असून भाषागौरवाकडे दिलें नाही हें शास्त्रीय ग्रंथाला उचितच ओहे. ”

प्रो. चिं. नी. जोशी, एम. ए. हैद्राबाद दक्षिण—

“ डॉ. मीज ह्याच्या इंग्रजी ग्रंथाचा ‘मानवी कुटुंब आणि हिंदु-स्थान’ ह्या नांवानें रा. अ. स. काशीकर ह्यानीं केलेला मराठी अनुवाद मी मधून मधून वाचला. साप्रत लेखक व वाचक ह्यांचा ललितवाङ्मयाकडे ओढा फार असल्यामुळें भारदस्त वाङ्मयाचा जनतेस विसर पड—त्यासारखें झालें ओहे. अशावेळीं आर्यांच्या चातुर्वर्णादि समाजव्यवस्थेचें रहस्य एका पाश्चात्य पंडिताच्या ग्रंथाभारें वाचकांपुढें माडून रा. काशीकर यांनीं एक बहुमोळ कामगिरी केली ओहे असें वाटतें. अशा विचारप्रवर्तक ग्रंथाची भर मराठी वाङ्मयात घातल्याबद्दल लेखकास महाराष्ट्रजनतेकडून योग्य तें उत्तेजन मिळेल अशी आशा ओहे.”

श्री. र. मु. जोशी, एम. ए. हैद्राबाद दक्षिण—

विश्वचें रहस्य उकलता यावें हा बुद्धीचा अखण्ड प्रयत्न आहे. जें आहे तें काय आहे, कमें आहे, केठून आलें कोठें जाईल, मानव विश्वशक्तीवर प्रभुत्व गाजवील काय, त्या शक्तीचा त्याला स्वसुखासाठी व वैभवासाठी उपयोग करून देता येईल काय इत्यादि प्रश्न व हेतु मनात धारण करून संस्कृतीचा रथ पुढें पुढें आक्रमण करित आहे. मनुष्य हाच मनुष्याचा प्रदान शत्रु आहे हे प्रतीत झाल्यावर समाज-व्यवस्थेकडे बुद्धीनें लक्ष दिलें. मानवसमाजाच्या अनंत गुंतागुंतीना स्वार्थ, मत्सर, महत्याकाक्षा यांना परस्परशीं संघर्ष न पावणारें रम्य स्वरूप यावें हा अट्टाहाम आहे. उत्क्रान्त मानवसमाजात कालाच्या विनाशक शक्तीशीं झगडून अस्तित्व टिकवणोगर समाज अधिक सकस असा सिद्धांत आहे. “मानवी समाज व हिंदुस्थान” या पुस्तकाचें लेखक डॉ. गॉल्थरस् एच्. मीज यांना समाजाच्या स्थैर्यास पोषक अशीं तत्त्वे आमच्या समाजात आढळलीं आहेत. आपल्या प्रमेयाची सोपपत्तिक माडणी करण्याची डॉक्टरसाहेबांची पद्धति तर्कशुद्ध आहे. वाचकाच्या बुद्धीस चालना देऊन तिच्या तल्लुग्व बनविण्यास या लेखकाचे विचार फारच उपयोगी पडणार आहेत. इंप्रजर्तील ही दौलत मराठी भाषेच्या पंढरगवान जनतेपुढें येत आहे ही अभिमानाची गोष्ट आहे.

अनुवादक श्री. काशीकराचा प्रयत्न गौरवास पात्र आहे. कामप्रवण भावनास सुखप्रिणाऱ्या अनेक गोंडस वाक्ययंत्र्याच्या जजाळास दूर साहून, वैचारिक मूल्यवत्ता वाढवणाऱ्या या ग्रंथाकडे

श्री. काशीकराचें आकर्षण असावें यांतच त्याचें वैशिष्ट्य आहे. काळजीपूर्वक वाचन करणागम अनुवाद मुत्रोध आहे. अनुवादकाराचा उत्साह मतत तेवो.

Mr. G. A. Chandavarkar, M A., M R. A. S Hyderabad-Deccan-

“ I have carefully gone through the Marathi rendering of this thought-provoking book by Mr. A. S. Kashikar, B. A. who has spared no pains to make it as faithful as possible. The translation by itself has many technical Sanskritic terms which are unavoidable in dealing with a subject like Sociology. Else it is both readable and enjoyable. At the present moment when the whole edifice of western civilisation and culture is shaken to its very foundations by the onslaughts of ideologies like Totalitarianism, Fascism and Bolshevism and all men of light and leading are expecting a New Order out of the chaos, it is refreshing to contemplate that ‘ The ancient social science of India shall provide the key to the solutions of the various social and political world-problems. ’ Viewing the subject from this standpoint its study is bound to be of paramount importance, even to a lay reader. In the book subjects like Varna-Ashram Dharma, Nationalism and Internationalism and the World-State are all discussed both sympathetically and critically. If in some places it be found difficult to reconcile the theories with the postulates of modern thought, we feel confident that the approach to this subject is rational and thought-provoking. Whe

ther the New Order will ever revive the system of Varna and go back to the times of Manu, Plato or Aristotle, whether it is ever possible to evolve a true World-Fellowship and the Parliament of Man-human nature is so complex — one can hardly doubt as an ideal all these problems are real and their solution is within the reach of human beings. Even an institution like the League of Nations has to relate a melancholy history. Its failure is an eye-opener. The whole structure needs a thorough reconstruction. For such a purpose the book presents a valuable guide. A lay reader may not always share the views of the author but we are sure he will be filled with the sturdy optimism of a thinker like Dr. Mees. The Marathi translation being accurate, faithful and sympathetic should appeal to many readers. We do hope that the budding writer will be duly encouraged and in due course will find himself better fitted to make an original contribution to the world - thought. He has begun with the translation into Marathi of a very valuable work and we do hope he will end by some original work on a similar or allied topic. We commend the book to all serious-minded people interested in the great world problems. The getup of the book is good enough and the price also is moderate, considering the high cost of printing and paper during these war days. ”

